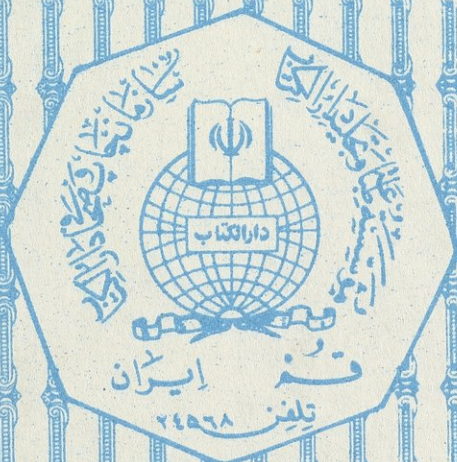

كتاب الصلاة

كتاب

الإسلام في حياة المسلم
من صلاة وصيام وحج

كتاب الصلاة

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

32101 015592239

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

*This book is due on the latest date
stamped below. Please return or renew
by this date.*

Jāybarī

المجلد الرابع والخمسون

مكتاب

تفسير البصائر

تأليف

الأستاذ المحقق سماحة الحجة
يعسوب الدين رستگارا الجوبباري

حقوق الطبع والنقل محفوظة

للمؤلف

إيران - قم

۱۴۰۳ هـ ق = ۱۳۶۲ هـ ش

سورة الشرح مكتوبة في ثلثان من امة *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ① وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ② وَشَاهِدٍ مُشْهُودٍ ③ قُلْ أَصْحَابُ الْأَعْدَادِ ④
الْنَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ ⑤ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ⑥ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ⑦ وَمَنْ نَقُوصُوا
مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ بُورِئُوا بِاللهِ الْعِزِّ الْحَمِيدِ ⑧ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ⑨ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ يُنَوِّفُوا فَلََهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمِ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ ⑩ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ⑪ إِنْ يَطْشَرِ يَكْ لَشَدِيدٌ ⑫ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ⑬ وَهُوَ الْغَفُورُ
الْوَدُودُ ⑭ ذُو الْعَرْشِ الْحَمِيدُ ⑮ فَقَالَ لِيَا أَرْيَدُ ⑯ هَلْ لَيْتَكَ حَالَةُ الْجَنَّةِ ⑰ فَوَعَنَ تَكُونُ ⑱
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ⑲ وَاللهُ مِنْ ظَنِّهِمْ فُحِيطٌ ⑳ بَلِ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ㉑ فِي لَوْحٍ مَحْنُونٍ ㉒

32101 015592239

قد جاءكم بصائر من ربكم
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها
الانعام : ١٠٤

كتاب علمي ، فني ، أدبي ، فقهي ، ديني ،
تاريخي ، أخلاقي ، اجتماعي ، سياسي
روائي حديث يفسر القرآن بالقرآن مبتكر
في تحليل حكمه ومعارفه ومناهجه ،
وأسراره الكونية والتشريعية ، وفريد
في بابه ، يبحث فيه عن العقل والنقل

﴿ فضلها وخواصها ﴾

روى الصدوق رحمة الله تعالى عليه في ثواب الاعمال باسناده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من قرأ « والسماوات البروج » في فرائضه فانها سورة النبيين كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين .

اقول : رواه الطبرسي في المجمع ، والبحراني في البرهان ، والحويزي في نور الثقلين ، والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة ، والمجلسي في البحار .
و في وسائل الشيعة : بالاسناد عن معلى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من كانت قرائته في فرائضه بالسماوات والطارق كان له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة ، وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجنة .

اقول : و ذلك إذا كان القارئ سائراً سيرة الانبياء ، ومقتدياً بالمرسلين ، وكان الصالحاء المعصومون أئمتهم صلوات الله عليهم أجمعين .

قال الله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً » النساء : (٦٩)
وقال : « يوم ندعوا كل اناس بامامهم فمن ادنى كتابه يمينه فاولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلاً » ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ، الاسراء : (٧١ - ٧٢)

وفي البرهان : عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من قرأ هذه السورة أعطاه الله

من الأجر بعدد كسل من إجتماع فى جمعة، و كل من اجتمع يوم عرفة عشر حسنات، و قرائتها تنجى من المخاوف والشدائد . . .

اقول : رواه الطبرسى فى المجمع ، والحويزى فى نور الثقلين باختلاف

يسير .

وفى مكارم الاخلاق : روى لمن سقى سمّاً أو لدغته ذوحمة من ذوات السموم تقرأ على الماء «والسماء ذات البروج» و يسقى فانه لا يضره إن شاء الله .

وفى الدر المنثور : عن جابر ان رسول الله ﷺ قال لمعاذ : إقرأ بهم العشاء بسبّح إسم ربك الاعلى ، والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج .

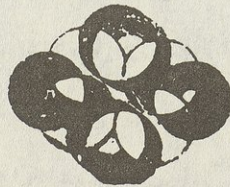
اقول : أى باحدى السور الثلاث لا الجمع فى صلاة واحدة كما توهم

البعض .

وفى البرهان : عن الصادق عليه السلام قال : ما علفت على مفطوم إلا سهل الله فطامه ، و من قرأها على فراشه كان فى أمان الله إلى أن يصبح .

اقول : ومن غير بعيد أن يكون من خواص السورة ما ورد فى المقام لمن

آمن وعمل صالحاً .

﴿ الفرض ﴾

غرض السورة حملة على الكفار والمشركين لاضطهادهم ضعاف المؤمنين والمؤمنات ، وفتنتهم إياهم عن الإيمان بالله جل وعلا ورسوله ﷺ وكتابه و باليوم الآخر على طريق الاشارة الانذارية إلى حادث مماثل .

إنذار لهؤلاء المكذبين المفتنين إذ كانوا يفعلون بالذين آمنوا بالله تعالى ورسوله ﷺ و يعذبونهم ليرجعوا إلى شر كههم السابق كما فعل أصحاب الا خدود بالذين آمنوا بالله عز وجل ، و كانوا يعذبونهم ليرجعوا إلى شر كههم السابق .

ووعيد شديد لهم بنار جهنم المحرقة إذا لم يكفوا ، ولم يتوبوا ولم يرجعوا عما هم عليه من الكفر والتكذيب والفتنة والظلم ، وتهديد بنقمة الله جل وعلا المحيط بهم ، وذكيرهم بمصائر البغاة كفر عون وئود .

وتبشير للمؤمنين والمؤمنات ، وتثبيت لهم وتنويه بقوة بطش الله جل وعلا ، فهو فعال لما يريد ، و تطيب لنفس النبي الكريم ﷺ بوعد النصر ، و تنويه في الوقت نفسه بسعة رحمة الله عز وجل وغفرانه و مودته للمصالحين من عباده مستشهدة على قصة الذين حفروا الاخدود ، و أجبجوا فيه النيران ، و القوا فيه المؤمنين ، و هم جالسون يشهدون عذابهم دون أن تأخذهم الشفقة عليهم .

ولم يكن لهم ذنب يغضبهم عليهم إلا أنهم آمنوا بالله تعالى وحده على سبيل الاقسام الربانية ، فحققت على هؤلاء البغاة اللعنة و العذاب ، و قد انتهت السودة بالتنوية بقدر القرآن الكريم ، وحفظه لا يمكن أن يطرأ عليه تبديل وتغيير و تحريف .

﴿النزول﴾

سورة البروج، مكية نزلت بعد سورة الشمس، وقبل سورة التين، وهي السورة السابعة والعشرون نزولاً، والخامسة والثمانون مصحفاً، وتشتمل على ثنتين وعشرين آية، سبقت عليها ٢٥٩ آية نزولاً، و ٥٩٠٩ آية مصحفاً على التحقيق. ومشملة على ١٠٩ كلمة، وعلى ٢٣٠ حرفاً، وقيل: على ٢٣٨ حرفاً وقيل: ٢٦٥ حرفاً وقيل: ٢٥٨ حرفاً على ما في بعض التفاسير.

فى السيرة النبوية لابن هشام: ان أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الادنان، كان فى قرية من قراها قريباً من نجران - نجران: القرية العظمى التى إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما نزلها، فيميون ابتنى خيمة بين نجران، وبين تلك القرية التى بها الساحر، فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر

فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مرّ بها حب الخيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه، ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبدته، وجعل يستلّه عن شرائع الاسلام حتى إذا فقه فيه جعل يستلّه عن الاسم الاعظم وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له:

يا بن أخى انك لن تحمله أخشى عليك ضعفك عنه، و الثامر أبو عبد الله لا يظن إلا ان ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله ان صاحبه، وقد ضنّ به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد الى فداح فجمعها ثم لم يبق الله

إِسْمًا يَعْلَمُهُ إِلَّا كَتَبَهُ فِى قَدَحٍ - أَى سَهْمٍ - لِكُلِّ إِسْمٍ قَدَحٍ حَتَّى إِذَا أَحْصَاهَا
أَوْ وَقَدَلَهَا نَارًا ثَمَّ جَعَلَ يَقْذِفُهَا فِيهَا قَدْحًا قَدْحًا حَتَّى إِذَا مَرَّ بِالْإِسْمِ الْأَعْظَمِ قَذَفَ فِيهَا
بِقَدْحِهِ ، فَوُثِبَ الْقَدَحُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا لَمْ تَضُرَّ شَيْئًا فَاخْذِهِ .

ثُمَّ أَنَّى صَاحِبِهِ ، فَأَخْبِرْهُ بِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ الْإِسْمَ الَّذِى كَتَبَهُ ، فَقَالَ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : هُوَ كَذَا
وَكَذَا قَالَ : وَكَيْفَ عَلِمْتَهُ ؟ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعَ قَالَ : أَى ابْنِ أَخِي قَدْ أَصْبَتَهُ ، فَأَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِكَ وَ مَا أَظُنُّ أَنَّ تَفْعَلُ ، فَيَجْعَلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الثَّامِرِ إِذَا دَخَلَ نَجْرَانَ لَمْ يَلْقَ
اللَّهُ أَحَدًا بِهِ ضَرْبٌ إِلَّا قَالَ لَهُ : يَا عَبْدُ اللَّهِ ! أَتَوْحَدُ اللَّهَ وَ تَدْخُلُ فِى دِينِى ، وَ ادْعُو
فِيْعَا فَيْكَ مِمَّا أَنتَ فِيْهِ مِنَ الْبَلَاءِ ؟

فَيَقُولُ : نَعَمْ فَيَوْحَدُ اللَّهَ وَيَسْلُمُ وَيَدْعُو لَهُ ، فَيُشْفَى حَتَّى لَمْ يَبْقَ بِنَجْرَانَ أَحَدٌ
بِهِ ضَرْبٌ إِلَّا أَنَاهُ ، فَأَتْبَعَهُ عَلَى أَمْرِهِ وَدَعَا لَهُ ، فَعُوفَى حَتَّى رَفَعَ شَأْنَهُ إِلَى مَلِكِ نَجْرَانَ
، فَدَعَا فَقَالَ لَهُ : أَفَسَدْتَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِى ، وَخَالَفْتَ دِينِى وَدِينَ آبَائِى لِأَمْتَلَنَ بِكَ ،
قَالَ : لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ :

فَيَجْعَلُ يَرْسُلُ بِهِ إِلَى الْجَبَلِ الطَّوِيلِ ، فَيَطْرَحُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَجَعَلَ يَبْعَثُ بِهِ إِلَى مِيَاهِ نَجْرَانَ بِحُورٍ لَا يَقَعُ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا هَلَكَ ،
فَيَلْقَى فِيْهَا فَيَخْرُجُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، فَلَمَّا غَلِبَهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الثَّامِرِ : أَنْكَ وَ اللَّهُ
لَنْ تَقْدِرَ عَلَى قَتْلِى حَتَّى تَوْحَدَ اللَّهُ فَتَوَّ مِنْ بِمَا آمَنْتَ بِهِ ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ
سَلَطْتُ عَلَى فَقَتَلْتَنِى قَالَ :

فَوَحَدَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْمَلِكَ ، وَ شَهِدَ شَهَادَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ ثُمَّ ضَرَبَهُ
بِعَصَافٍ يَدُهُ فَشَجَّهَ شَجَّةً غَيْرَ كَبِيرَةٍ ، فَقَتَلَهُ ثُمَّ هَلَكَ الْمَلِكُ مَكَانَهُ وَاسْتَجْمَعَ أَهْلُ
نَجْرَانَ عَلَى دِينِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الثَّامِرِ وَكَانَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مِنَ الْأَنْجِيلِ
وَحُكْمِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ أَهْلَ دِينِهِمْ مِنَ الْأَحْدَاثِ ، فَمِنْ هُنَا لَكَ كَانَ
أَصْلُ النَّصْرَانِيَّةِ بِنَجْرَانَ - فَسَارَ إِلَيْهِمْ ذُنُوفُاسُ بَجَنْوَدَةَ ، فَدَعَا هُمْ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ،
وَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْقَتْلِ .

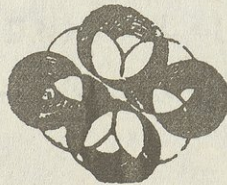
فاختاروا القتل ، فخذلهم الاخدود فحرق من حرق بالنار وقتل بالسيف
ومثل بهم حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً ، ففى ذى نواس وجنده تلك أنزل
الله تعالى على رسوله سيدنا محمد ﷺ :

« قتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذهبم عليها فعود و هم على ما
يفعلون بالمؤمنين شهود وما تقوموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » .

﴿ القراءاة ﴾

قرأ أحزمة « المجيد » بكسر الدال وصفاً لـ « ربك » في « ان بطش ربك »
ويحتمل أن يكون وصفاً لـ « العرش » والباقون بالرفع ، نعتاً لـ « ذو العرش » و
من المحتمل أن يكون خبراً بعد خبر .
وقرأ نافع « محفوظ » بالرفع نعتاً لـ « قرآن » لانه موصوف بالحفظ في قوله
تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » الحجر : ٩) و المعنى : بل هو
قرآن مجيد محفوظ في لوح ، ومعنى حفظه انه مأمون من التحريف والتبديل و
التغيير ، فلا يلحقه شيء من ذلك ، ولا تدسه يد خبيثة .
وقرأ الباقر بالجر صفة لـ « لوح » على أن اللوح ههنا موصوف بالحفظ .

﴿ الوقف والوصل ﴾

« البروج لا » لمكان العطف ، و « الموعود لا » كالسابق ، و « مشهود ط » بناء على حذف جواب القسم ، و ان معنى « قتل » : لعن وأصحاب الاخذ ودهم أهل الظلم والظفيان ، و إن جعل « قتل » بمعناه الاصلى ، فكان جواباً للقسم على تقدير : لقد قتل .

« الاخذود لا » لان « النار » بدل اشتمال منه ، و « الوقود لا » لمكان الظرف التالى و هو « إذ » و « قعود لا » لمكان الحال الآتية ، و « شهود ط » لتتمام الكلام ، و « الحميد لا » للوصف التالى ، و « الارض ط » لتتمام الكلام ، و « شهيد ط » لاستيناف التالى ، و « الحريق ط » كالمقدم ، و « الانهار ط » كذلك و « الكبير ط » كالسابق إلا من جعل « ان بطش ربك » جواباً للقسم ، وسائر الوقوف ههنا لابد منها لطول الكلام .

و « لشديد ط » و « يعيدج » لاختلاف الجملتين ، و « الودود لا » للوصف التالى ، و « المجيد لا » كالسابق ، و « يريد ط » للاستفهام الآتى ، و « الجنود لا » لان ما بعده بدل وقيل : بيان ، و « نمود ط » للاضراب التالى ، و « تكذيب لا » لان الواو للحال ، و « محيط جى » لاحتمال « بل » الاضراب والعطف ، و « دى » علامة المشر و توضع عند انتهاء عشر آيات ... و « مجيد » الحال الآتية .

* اللغة *

٢٢- البروج - ١٠٦

برج الشيء يبرج برجاً - من باب نصر - : ظهر وارتفع .
 برج يبرج برجاً - من باب علم - : اتسع أمره في الأكل والشرب .
 و أصل التبرج : التكلف في اظهار ما يخفى ثم خص بتكشف المرأة يقال
 تبرجت المرأة تبرجاً : أظهرت محاسنها وزينتها للرجال فهي متبرجة ودهن متبرجات
 قال الله تعالى : « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى » (الاحزاب : ٣٣)
 وقال : « فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » (النور : ٦٠)
 أى غير مظهرات بزينة . وفي دعاء الصباح : « و اتقن صنع الفلك الدوار في
 مقادير تبرجه » أى زينته البرج : الحصن والركن والقصر وجمعه : بروج وأبراج .
 قال الله تعالى : « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة »
 (النساء : ٧٨)

وسميت منازل الشمس والقمر و النجوم بروجاً قال الله تعالى : « والسماء
 ذات البروج » البروج : ١ وقال : « ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين »
 (الحجر : ١٦)

في المفردات : البروج : القصور الواحد يبرج و به سمي بروج النجوم
 لمنازلها المختلفة بها .

وفي المجمع: البروج في الاصل: بيوت على أطراف القصر من برجت المرأة إذا ظهرت. والبروج أيضاً: الكواكب العظام سميت بها لظهورها.
وفي اللسان: البرج: تباعد ما بين الحاجبين و كل ظاهر مرتفع فقد برج و إنما قيل للبروج: بروج لظهورها و بياضها وارتفاعها.
قالوا: البروج المعروفة إثنى عشر برجاً ولكل برج إسم على حدة.
وفي الصحاح: برج الحصن: ركنه.
وفي القاموس وشرحه: بروج سور المدينة والحصن بيوت تبنى على السور وقد تسمى بيوت تبنى على نواحي أو كان القصر بروجاً والبرج: قلعة أو كورة بنواحي حلب.

٨٢ - النقم - ١٥٥٧

نقم الشيء ينقمه نقماً ونقوماً - من باب ضرب - : كرهه أشد الكراهة و سخطه .

ومنه يقال : نقم من فلان أو على فلان الشيء : عابه عليه وأنكره و تقول : فلان لا ينقم من فلان إلاّ أنه يحسن إليه أي أنه يكرهه ولا باعث على ذلك فإن إلتمس لذلك سبباً فلن يجد إلاّ الاحسان وهو - بل لا يب ليس سبباً للكراهة . قال الله تعالى : « وما تقموا منهم إلاّ أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » البروج : ٨)

وتقول : لا ينقم من فلان إلاّ أنه من معدن الفضل والكمال . قال الله تعالى : « وما تقموا إلاّ أن أغناهم الله ورسوله من فضله » التوبة : ٧٣)
إنقم منه : عاقبه على ذنب صدر منه .
ويأتى الانتقام في القرآن الكريم مضافاً إلى الله سبحانه في قصة من أذنب من عباده وبعض ذلك في الدنيا وبعضه في الآخرة

قال الله تعالى : « إنا من المجرمين منتقمون » السجدة : ٢٢)
فى المفردات : نقت الشيء و نقمته : إذا أنكرته إما باللسان وإما بالعقوبة
 و النقمة : العقوبة .

وفى المجمع : نقموا أى كرهوا غاية الكراه . النقمة وهى الأخذ بالعقوبة
 والجمع : نقمات .

وفى النهاية : فى أسماء الله تعالى : « المنتقم » هو المبالغ فى العقوبة
 لمن يشاء وهو مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط
 ومنه الحديث : « انه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله » أى ما
 عاقب أحداً على مكروه أتاه من قبله .

وفى اللسان : النقمة و النعمة : المكافأة بالعقوبة و الجمع نقم و نقم . و
 النقمة : الانكار . ونقمت : بالغت فى كراهة الشيء .

٢٧-الحريق-٣١٥

حرقه بالنار يحرقه حرقاً - من باب ضرب ونصر - : أصابه بها و جعلها فيه
 أثرها المعهود فاحترق . ومثله حرقه تحريقاً وأحرقه .
 والحريق : النار

وفى اللسان : حرق النار : لهبه . وفى رواية : الحريق أى الذى يقع فى
 حرق النار فيلتهب . والحرقة : حرارتها . هذه نار حراق و حراق : تحرق كل شيء .
 و الحرقة : ما يجده الانسان من لذعة حب أو حزن أو غضب أو طعم شيء
 فيه حرارة والحروق : ما يقدح به النار . ورجل حراق و حراق : لا يبقى شيئاً
 إلا أفسده .

٦٦- الفوز- ١١٨٥

فاز القدرح يفوز فوزاً - من باب قال - : أصاب .

ومنه النجاة من الهلكة والشر والظفر بالامنية والخير .

قال الله تعالى : « ذلك هو الفوز الكبير » البروج : (١١) .

ويقال : فاز الرجل : مات وهلك و فاز الرجل من مكروهه : نجى و بخير : ظفر به فالفوز من الأضداد . ويقال لمن أخذ حقه من غريمه : فاز بما أخذ .

فى المفردات : الفوز: الظفر بالخير منع حصول السلامة - فالموت وإن كان من وجه هلكا فمن وجه فوز ولذلك قيل: ما أحد إلا والموت خير له هذا إذا إعتبر بحال الدنيا .

فاما إذا اعتبر بحال الآخرة فيما يصل إليه من النعيم، فهو الفوز الكبير .

وفى النهاية : المفاز والمفازة : البرية القفر، والجمع المفاوز سميت بذلك لانها مهلكة من فوز إذا مات ، وقيل : سميت تفاؤلا من الفوز: النجاة

٤٦- البطش- ١٣٠

بطش به يبطش بطشاً -- من باب ضرب ونصر- : أخذه بعنف وتناوله بشدة عند الصلوة وأخذه أخذاً شديداً فى كل شيء .

وإذا وصف البطش بالشدة فتضاعف وتفاقم .

قال الله تعالى : « ان بطش ربك لشديد » البروج : (١٢) والمراد أخذه تعالى الظلمة والجبابرة بالعذاب الأليم والانتقام الشديد .

البطشة : إسم مرة من بطش قال الله تعالى : « يوم نبطش البطشة الكبرى » الدخان (١٦)

يقال : فلان يبطش فى العلم يباع بسيط أى يتناوله بسرعة .

باطشه مباطشة : مد كل منهما يده إلى صاحبه ليطش به .

البطاش مبالغة أى الشديد الأخذ بالعنف. البطيش: الرجل الشديد البطش كالبطاش.

فى المفردات : البطش : تناول الشيء بصورة - يقال : يدباطشه .
وفى النهاية : البطش : الأخذ القوى الشديد .
وفى المجمع : البطش : الأخذ بسرعة والأخذ بعنف وسطوة .

٣٠-العرش-٩٩٥

عرش يعرش عرشاً - من باب ضرب - بنى بناء من خشب . وعرش الكرم : رفع دواليه على الخشب .

من الحسى العرش : الأصل يكون فيه أربع نخلات أو خمس وإذا ثبتت رواكيب أربع أو خمس على جذع النخلة فهو العريش . البيت الذى يستظل به .

والعرش - بالضم - : عرق فى أصل العنق . وعرش البئر : طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة والفعل منه - كضرب ونصر - وعرش الكرم : تدعيمه بالخشب لتمتد عليه قضبان الكرم فهو معروش .

ومن هذا و سائر المعانى يمكن القول بأن المعنوى منه التوثق فى مثل قولهم : عرش الرجل : قوام أمره وثلّ عرشه : هدم ما هو عليه من قوام أمره . ومنه العرش للملك : سريره يكتنى به عن العزّ والسلطان .

وورد فى القرآن الكريم لسرير الملك وعرش الله تعالى ولما عرش ودعم بقوائمه فى قوله تعالى : «ولها عرش عظيم» النمل : (٢٣) للبشر . وقوله تعالى : «ورفع أبويه على العرش» يوسف : (١٠٠) وقوله تعالى : «وذوالعرش المجيد» البروج : (١٥) لله تعالى . وقوله تعالى : «وهى خاوية على عروشها» البقرة : (٢٥٩)

وقوله تعالى : « ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرشون »
 الاعراف : (١٣٨) وأنسب معنى له هنا هو التدعيم والتوثيق .
 وقوله تعالى : « جنات معروشات و غير معروشات » الانعام : (١٤١) من
 عرش الكرم .

في المفردات : العرش في الأصل : شيء مسقف وجمعه عروش . و عرش
 الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم ، وليس كما تذهب إليه أوهام العامة
 فانه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى عن ذلك لأمحمولا .
وفي النهاية : ومنه الحديث : «أو كالتنديل المعلق بالعرش، العرش ههنا:
 السقف وهو والعريش: كلما يستظل به .

٧ - المجدو المجيد - ١٤٠٥

مجد بمجد مجداً ومجوداً ومجادة - من باب نصر - : إتسع كرمه وشرفه و
 اصل المجد : الكثرة المجيد : الرفيع العالم والكريم والشريف وهو فيل للمباينة
 ومن أسماء الله تعالى : المجيد وهو الكثير التفضل والاحسان العلى فوق كل ذى
 سلطان والعظيم فى ذاته وصفاته الكثير الخير والاحسان على عباده .

قال الله تعالى : « ذوالعرش المجيد » البروج : (١٥)

والقرآن المجيد : كثير الفوائد الدنيوية والاخرية عالى الطبقة بين الكتب
 فى النظم والمعنى قال الله تعالى : « والقرآن المجيد » ق : (١)
 ومجده وأمجده - من بابى التفعيل والافعال - : عظمه واثنى عليه و نسبة
 إلى المجد ومجد العطاء : كثره .

تمجّد : تعظم . تماجد : تفاخر الماجد أيضاً : الحسن الخلق السمع المجد : العز
 والرفعة ونيل الشرف والكرم . المجد أيضاً : الارض المرتفعة كالنجد .

في المفردات : المجد : السعة فى الكرم والجلال . وأصل المجد من قولهم

مجدت الابل إذا حصلت في مرعى كثير واسع .

والتمجيد من العبد لله بالقول وذكر الصفات الحسنة ، ومن الله للعبد باعطائه
الفضل .

وفي اللسان: المجد : المرؤة والسخاء .

٢٨ - الوراء - ١٦٦١

الوراء: الخلف ويقع ظرفاً تقول : جلس فلان ورائي . ويقال: جئت من وراءه

قال الله تعالى : «والله من ورائهم محيط» البروج: ٢٠

وقديأتى الوراء بمعنى قدّام فهو من الاضداد .

قال الله تعالى : «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» الكهف: ٧٩

إن قد ورد ان الملك كان قدامهم .

الوراء : بمعنى سوى قال تعالى : «ومن ابتغى وراء ذلك» المعارج: ٣١

وبمعنى بين يديه قال تعالى : «ومن ورائه عذاب غليظ» إبراهيم: ١٧

والوراء : ولد الولد . والوراء : الآخر .

فى النهاية : وفيه «ليس وراء الله مرمى» أى ليس بعد الله لطالب مطلب فاليه

إنتهت العقول ، ووقفت فليس وراء معرفته والايمان به غاية تقصد . «وليس وراء
الله للمرء مذهب» .

٨٩ الاحاطة - ٣٧٧

حاط يحوط حوطاً وحيطه وحياطة - من باب قال - : حفظ وتعهد وصان و

حاط الشيء : ذب عنه وتوفر على مصالحه .

ومنه «ولا زلت فى حياطة الله وقايته» وفى الدعاء : «واجعلنى فى حياطتك»

وحياطة الاسلام : حفظه وحمايته.

وفي حديث مرغيب المرء وكونه مع عشيرته : «هم أشد الناس حياطة من ورائه» أى حياطة وحفظاً . يقال : فلان يتحوط أخاه : إذا كان يتعاهده ويهم بأمره الاحاطة بالشئ : الاحداق به من جميع جوانبه قال الله تعالى : «والله من ورائهم محيط» البروج : ٢٠) أى لا يعجز أحد قدرته مشتملة عليهم . وقال : «إلا أن يحاط بكم» يوسف : ٦٦) أى تؤخذوا من جوانبكم .

وأحاط بالشئ علمه وأحاط به علماً وأحاط به خبراً وأحاط بعلمه : شمله علمه من جميع جهاته فهو محيط وأحاطت به قدرته : شملته . وأحاطت به خطيئته أى شملته وسدت عليه منافذ الهداية . قال الله تعالى : «بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار» البقرة : ٨١)

أحيط به : أحصر ومنع سبيل النجاة قال تعالى : «وظنوا أنهم أحيط بهم» يونس (٢٢) أى حصر وا ومنعوا سبيل النجاة . وأحيط به : دنا هلاكه وهو محاط به قال تعالى «وأحيط بشمره» الكهف : ٤٢) أى أهلك كله .

إحتاط إحتياطاً : أخذ فى اموره بالاحزم ولنفسه : أخذ بالشقة وعلى الشئ : حافظ . إستحاط فلان فى أمره وفى تجارته : بالغ فى الاحتياط . الحائط : الجدار لانه يحوط مافيه جمعه : حيطان وحياط .

والمحاط : المكان الذى يكون خلف المال والقوم يستدبر بهم ويحوطهم . فى المفردات : الاحاطة تقال على وجهين : أحدهما فى الاجسام نحو احطت بمكان كذا و تستعمل فى الحفظ نحو : «ان الله بكل شئ محيط» أى حافظ له من جميع جهاته . . . والثانى فى العلم نحو قوله : «أحاط بكل شئ علماً» .

والاحاطة بالشئ علماً هى أن تعلم وجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به وبأبجاده وما يكون به ومنه ، وليس ذلك إلا الله تعالى .

وقال عز وجل : «بل كذبوا بمآلم يحيطوا بعلمه» فنفي ذلك عنهم .

٥٢ - اللوح - ١٣٨٩

لاح النجم يلوح لواحاً - من باب قال - : بدا وبرز .

يقال : لاح لى أمرك ولاح لى فلان : برز وظهر . لاح إليه : لمع إليه ولاح الشئ : أبصره . لاحه يبصره لوحة : إذا رآه ثم خفى عنه . لاح : عطش . إبل لوحى عطشى .

اللوحة : الصفحة العريضة من خشب أو عظم أو نحوهما . اللوح : ما يكتب عليه من خشب ونحوه جمعه : ألواح .

قال الله تعالى : «وكتبنا له فى الألواح من كل شئ موعظة» الاعراف : (١٤٥) قيل : كانت الألواح من جوهر معين كتب الله تعالى فيها بطريقة مامواعظ وأحكاماً مبينة للحلال والحرام ومجموع ما كتب فيها هو التوراة وقيل : كانت الكتابة قبل نزول التوراة .

وقد وصفت سفينة نوح عليه السلام بأنها ذات الواح ودر في قوله تعالى : «و حملناه على ذات ألواح ودر» القمر : (١٣)

اللوحة المحفوظ : شئ لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ومن أفاض الله جل وعلا علمه عليه السلام و بعثر عن اللوح أحياناً بام الكتاب ، و يوصف بأنه مستودع لما كان وما يكون مما يعلمه الله تعالى وقد ر أن يعلمه .

اللائحة : الظاهرة وهى أيضاً ورقة مفتوحة تدرج فيها الاعمال الحسابية أوغيرها جمعها : لوائح .

اللوحة - بالضم - : الهواء بين السماء والارض .

لوح - من باب التفعيل - أشار من بعيد مطلقاً بأى شئ كان . لوح بسيفه : لمع به وبشوبه : رفعه وحرّكه ليلوح للناظر .

لاحت الشمس أو النار بشرتها تلوحها لوحاً : غيرت حرارتها لونها فاسود
 فهي لائحة : وقد يبالغ في وصف الشمس أو النار باللوح ، فيقال : لوأحة وقال
 الله تعالى : «لوأحة للبشر» المدثر : ٢٩ أى شديدة التأثير في لون البشرة إذ ان
 حرارتها الشديدة تسوده ، ويقال : لوأحت الشيء بالنار : احميته . والشمس لوأحة
 للبشر : أى تحرق الجلد حتى تسوده . التلويحات : زيادات وشروح في حواشي
 الكتب .

في المفردات : واللوح : المعطش . ودابة ملواح : سريع المعطش . واللوح
 أيضاً بضم اللام : الهواء بين السماء والارض ، ولوأحه الحر : غيرته .

﴿ النحر ﴾

١- (والسماء ذات البروج)

الواو للقسم ، و « السماء » مجرور بواو القسم ، على تقدير: أحلف أو أقسم
بالسماء ، فحذف الفعل مع الفاعل ، و « ذات » اضيف إلى « البروج » : جمع البرج ،
صفة لـ « السماء » أى السماء صاحبة البروج .

وفى جواب القسم وجوه : أحدها - قوله تعالى : « قتل » أى لقد قتل . وهذا
على ظاهره ولكن الواقع انه دليل على جواب القسم المحذوف ، والتقدير : لعن
الذين عذبوا الصحابة كبلال وخباب وعمار ... كما لعن أصحاب الاخدود .
ثانيها - جوابه محذوف على تقدير : لتبعثن أو نحوه . ثالثها - قوله
جل وعلا : « إن بطش ربك لشديد » . رابعها - على تقدير : ان الامر حق فى الجزاء
على الاعمال ... خامسها - قوله عز وجل : « ان الذين فتنوا المؤمنين ... »

٢- (واليوم الموعود)

الواو للعطف ، و « اليوم » مجرور بالعطف على « السماء » و « الموعود » إسم
مفعول من « وعد » صفة لـ « اليوم » على تقدير : الموعود به لعود الضمير من الوصف
إلى موصوفه ، وحذف الضمير للعلم به .

٣- (وشاهد ومشهود)

معطوفان على « السماء » وقيل : على « اليوم الموعود » وعلى أى تقدير فهذا
من باب عطف النكرة على المعرفة . على تقدير : واقسم بشاهد هذا اليوم ومشهوده

أو مشهود عليه فيه .

٤- (قتل أصحاب الاخدود)

«قتل» فعل ماض ، مبنياً للمفعول، و«أصحاب» جمع صاحب، نائب مَنَابِ الفاعل، أضيف إلى «الاخدود» جمعه أخاديد. الاخدود : الشق العظيم المستطيل في الارض كالخندق ، ومنه الخد لمجارى الدموع .

٥- (النار ذات الوقود)

في «النار» وجوه: أحدها - أنها مجرور على بدل الاشتغال من «الاخدود» لان «الاخدود» يشتمل على النار أى النار منه. ثانيها - أنها مجرور على الجوار. ثالثها - على تقدير: ذى النار لان الاخدود هو الشق فى النار، و «ذات الوقود» صفة لـ «النار»

ان تسئل : لما ذا خست هذه النار بهذه الصفة ، و كل نار لها وقود؟
تجيب : ان النار قد لا تكون بذات وقود كنار الحجر ، و نار الكبد، أو ان الوقود معرف ، فصار مخصوصاً كأنه وقود بعينه كقوله جل وعلا : «وقودها الناس والحجارة» فكأن الوقود هنا أبدان المجرمين ...

٦- (اذهم عليها قعود)

«إذ» ظرف، لقوله : «قتل» اضيف إلى الجملة ، و هذا اذا كان إخباراً لادعاء . وقيل: على تقدير: اذ كر. وقيل: فى موضع نصب على الحال أى حالكون اولئك الطغاة الجبابرة قاعدون حول النار المشرفة عليها .

و «هم» فى موضع رفع على الابتداء راجع إلى «أصحاب الاخدود» و«عليها» متعلق بـ «قعود» والضمير راجع إلى «النار» و «قعود» خبر المبتداء ، و الجملة فى موضع الجر لاضافة «إذ» إليها .

٧- (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)

الواو للحال ، و «هم» مبتداء ، راجع إلى «أصحاب الاخدود» و «على ما

متعلق بـ «شهود» و «ما» موصولة ، و «يفعلون» فعل مضارع على الجمع ، و فاعله الضمير الراجع الى «أصحاب الاخدود» و «بالمؤمنين» متعلق بـ «يفعلون» و «شهود» جمع شاهد ، خبر للمبتداء ، و الجملة فى موضع نصب على الحال من «شهود»

٨- (ومانقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد)

الواو للحال ، و «ما» نافية ، و «نقموا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب ، فاعله واو الجمع ، راجع إلى «أصحاب الاخدود» و «منهم» متعلق بـ «نقموا» و الضمير راجع إلى «المؤمنين» و «إلا» حرف إستثناء و «أن يؤمنوا» فى موضع نصب بقوله : «نقموا» أى و مانقم هؤلاء المجرمون الطغاة من اولئك المومنين إلا إيمان المؤمنين ، و «بالله» متعلق بـ «أن يؤمنوا» و «العزيز» نعت من «الله» و «الحميد» نعت ثان .

٩- (الذى له ملك السموات والارض والله على كل شىء شهيد)

«الذى» موصولة فى موضع جر ، نعت ثالث لـ «بالله» و «له» متعلق بمحذوف ، وهو خبر مقدم ، و «ملك السموات» مبتداء مؤخر ، والجملة صلة الموصول ، و «الارض» عطف على «السموات» والواو فى «والله» للاستيناف ، و قيل : للحال و قيل : للعطف ، و «الله» مبتداء و «على كل شىء» متعلق بـ «شهيد» وهو خبر المبتداء

١٠- (ان الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولم عذاب الحريق)

«ان» حرف تأكيد ، و «الذين» فى موضع نصب ، إسم لحرف التأكيد ، و «فتنوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب ، فاعله واو الجمع الراجع إلى «الذين» و «المؤمنين» مفعول به ، و «المؤمنات» عطف على «المؤمنين» ، و «ثم» حرف عطف و «لم» حرف جحد ، و «يتوبوا» فعل مضارع مجزوم بحرف الجحد ، عطف على المتقدم ، و الفاء فى «فلهم» للتفريع ، و الجار و المجرور متعلق بمحذوف ، خبر

مقدم ، والضمير راجع إلى الموصول ، و « عذاب جهنم » مبتداء مؤخر ، و « لهم عذاب الحريق » عطف على « فلهم عذاب جهنم » .

١١ - (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير)

« ان » حرف تأكيد ، و « الذين » موصولة في موضع نصب ، إسم لحرف التأكيـد ، و « آمنوا » فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب ، « من باب الافعال » ، صلة الموصول ، و « عملوا » عطف على « آمنوا » و « الصالحات » جمع الصالحة ، و « لهم » متعلق بمحذوف ، خبر مقدم ، و « جنات » جمع جنة ، مبتداء مؤخر ، والجملة خبر لحرف التأكيـد ، و « تجرى » في موضع رفع ، صفة لـ « جنات » و « من تحتها » متعلق بـ « تجرى » و « الانهار » جمع النهر ، فاعل لـ « تجرى » و « ذلك » في موضع رفع على الابتداء و « الفوز » خبره ، و « الكبير » صفة من « الفوز » ١٢ - (ان بطش ربك لشديد)

« ان » حرف تأكيد ، و « بطش » إسمها ، اضيف إلى « رب » و هو اضيف إلى كاف الخطاب للنبي الكريم ﷺ ، و اللام في « لشديد » حرف تأكيد ، و مدخولها خبر لحرف التأكيـد المتقدم .

١٣ - (انه هو يبدى ويعيد)

« ان » حرف تأكيد ، والضمير المتصل في موضع نصب ، إسم لها ، راجع إلى « ربك » و « هو » مبتداء ، و « يبدى » فعل مضارع من باب الافعال ، على حذف المفعول خبر المبتداء ، و الجملة خبر لحرف التأكيـد ، و قيل : « هو » ضمير فصل . و « يعيد » عطف على « يبدى » ، على حذف المفعول أى يبدى الخلق ويعيدهم .

١٤ - (وهو الغفور الودود)

الواد للمعطف ، و « هو » مبتداء ، و « الغفور » صيغة مبالغة ، خبر المبتداء ، و « الودود » صفة من « الغفور » وقيل : خبر بعد خبر . والمعنى : و ربك كثير المغفرة ، بليغ الودادة .

١٥ (ذو العرش المجيد)

« ذو العرش » نعمت ثان ، و « المجيد » صفة ثالثة ، أو خبر بعد خبر .

١٦ - (فعال لما يريد)

في « فعال » وجوه : أحدها - أنه بدل من « ذو العرش » ثانيها - أنه خبر لمحدد ف على تقدير : هو فعال . ثالثها - أنه خبر بعد خبر . رابعها - نعمت رابع ، و باعتبار أن هذه الصفة ليست لغير الله تعالى فهي معرفة معنوية ، و « فعال » صيغة مبالغة .

و « لما » متعلق بـ « فعال » و « ما » موصولة ، و « يريد » فعل مضارع ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى الله تعالى صلة الموصول على حذف العائد أي يريده .

١٧ - (هل أتاك حديث الجنود)

« هل » حرف إستفهام ، و « أتى » فعل ماض ، و كاف الخطاب للنبي الكريم ﷺ في موضع نصب ، مفعول به ، و « حديث » فاعل الفعل ، اضيف إلى « الجنود »

١٨ - (فرعون وثمود)

في موضع جر على البدل من « الجنود » و قيل : في موضع نصب على تقدير : أغنى .

١٩ - (بل الذين كفروا في تكذيب)

« بل » حرف إضراب ، و « الذين » موصولة ، و « كفروا » فعل ماض ، صلة الموصول ، و « في تكذيب » متعلق بمحذوف أي ثابتون أو مستقرون في تكذيب .

٢٠ (والله من وراءهم محيط)

الواو للحال ، و « الله » مبتدأ ، و « من وراءهم » متعلق بـ « محيط » وهو خبر المبتدأ .

٢١ - (بل هو قرآن مجيد)

« بل » حرف إضراب ، و « هو » مبتدأ ، و « قرآن » خبره ، و « مجيد »

صفة لـ « قرآن ».

٢٢- (فى لوح محفوظ)

« فى لوح » متعلق بـ « محفوظ » وقيل : متعلق بمحذوف ، وهو نعت ثان
 لـ « قرآن » وقيل : متعلق بمحذوف وهو الحال أى حالكون القرآن ثابتاً فيه
 ، « محفوظ » صفة لـ « قرآن » .

* البيان *

١- (والسماء ذات البروج)

قسم بالسماء ذات المنازل العالية التي تنتقل بها الكواكب ، والفرض من هذا القسم هو التنبيه إلى ما فى الكواكب من نظام وإتقان دال على وجود الصانع وعظمته ، وعلمه وحكمته ، وعلى وجود الخالق لهذا العالم وقدرته وتديره وتوحيد ربوبيته . . .

ولما فيها من مصالح ومنافع كثيرة لا تحصى لخلقها عامة ، وللإنسان خاصة فى هذه الحياة الدنيا ، فعليها التدبير والتفكير فيها وفيها .

وفى القسم بالسماء صاحبة البروج من التفخيم لها ما لا يخفى على القارى الخبير المتدبر ، فكأنه قيل : أقسم بالسماء عظيمة الشأن التى هى صاحبة البروج . . . وإفراد السماء لإرادة الجنس أو السماء الدنيا منها .

وقوله تعالى : ذات البروج ، تشبيه بالقصور لأنها تنزلها السيارات ويكون فيها الثوابت أو هى منازل القمر ، أو هى عظام الكواكب سميت بروجاً لظهورها أو أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها .

وان البرج هو الامر الظاهر ، ويقلب إستعماله فى القصر العالى لظهوره على الناظرين ، ويسمى البناء المعمول على سور البلد للدفاع برجاً ، وتطلق البروج على المدارات السماوية التى يدور فيها الشمس أو القمر أو الكواكب السيارة على ما كان هو معروفاً فى وقت نزول القرآن الكريم ، والمراد بالبرج

هنا مواضع الكواكب من السماء .

٢- (واليوم الموعود)

كناية عن يوم القيامة الذي وعد به الناس على لسان أنبياء الله ﷺ و في الكتب السماوية ، يوم وعد الله عز وجل فيه القضاء بين عباده ، والفصل بين المؤمنين والكافر ، بين المطيع والعاصي ، بين السعيد والشقي ، بين المصلح والمفسد ، بين المتقى والفاجر ، بين الأمين والخائن ، بين الصادق والكاذب ، وبين المصلح والخاسر ... فيجازيهم يومئذ كلاً حسبما عملوا في الحياة الدنيا : إن خيراً فخير وإن شراً فشر

وفي القسم باليوم الآخر على طريق المطف على القسم بالسماء ذات البروج ما لا يخفى على الخبير المتدبر ، وإنما حسن القسم بيوم القيامة لانه يوم الفصل والجزاء وتقرده الله تعالى بالحكم والقضاء .

٣- (وشاهد ومشهود)

الشاهد: هو الرائي للأشياء المحس بها ، حيث يشهدها واقعة في حواسه ... والمشهود : ما يقع عليه الحس البصري من عوالم المخلوقات في الارض وفي السماء ... ومن المحتمل أن الله جل و علا جمع في هذه الأقسام الثلاثة عالم المخلوقات كلها : علوية وسفلية ، غائبة وحاضرة ، و منظورة و ناظرة ، و دنيوية و اخروية ...

وقد استحضر الله تعالى الوجود كله ليشهد هذا الجرم الفليظ ، و لسمع حكمه جل و علا على الطغاة المستبدة ، و الفجار الجبابرة ، والبغاة المستكبرة الذين اقترفوه وهم أصحاب الاخدود ، ومن يسلك مسلكهم بعدهم .

حكم عليهم بالقتل بيده جل و علا كما قتلوا المؤمنين رجال الله سبحانه بأيديهم ...

أقسم الله جل وعلا بالعوالم كلها: الدنيا والآخرة وما يشاهد فيها ليلفت الناظرين إلى ما فيها من العظم والفخامة ، والانذار و البشارة ، وليعتبروا بما حضرو ببذلوا جهدهم في درك حقيقة ما استتر...

وقيل : « شاهد و مشهود » كناية عما يجري يوم القيامة من محاسبة الناس على أعمالهم . وقيل : كناية عن إختلاف الناس بين ناظر ومنظور إليه .

وفى تنكيرهما دلالة على إرادة العموم بهما لقوله تعالى : « علمت نفس ما أحضرت » إذ لا يقسم بكثرة لا يدر بها ، ولا يعرفها الإنسان ، ولكن إذا لوحظ فيها معنى العموم إندرج فيها المعرفة ، فحينئذ يحسن القسم بها كقوله عز وجل : « والطور و كتاب مسطور » حيث حمل الكتاب على العموم ، فحينئذ يدخل فيه الكتب السماوية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن المجيد ، فيحسن القسم به .

فكأنه قيل : ما فرطت كثرة من شاهد ومشهود أو أريد الإبهام في الوصف كأنه قيل : وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما ، أو أريد المبالغة في الكثرة على أن التنوين فيهما للتقليل وهو يفيد التكثر .

وقيل : تنكيرهما دون سائر ما أقسم به من السماء و اليوم الموعود لاختصاصهما من بين الأيام بناءً على كونهما يومى العرفة بفضيلة ليست لغيرهما ، فلم يجمع بينهما وبين غيرهما بلام الجنس فتنكيرهما للتفخيم .

وقيل : إن التنوين فيهما للنوع أى شاهد من العقلاء ومشهود من المكلفين لا غيرهم .

ومن المحتمل أن يكون القسم بعد القسم فى الآيات الثلاث مع التأكيد لما يقسم به وعيداً شديداً لمن يفتن المؤمنين و المؤمنات لايمانهم بالله تعالى واليوم الآخر ، ووعداً جميلاً لمن آمن وعمل صالحاً .

فكأنه قيل : أقسم بالسماء ذات البروج التى يدفع الله عز وجل بها الشياطين عنها ، ان الله تعالى يدفع عن المؤمنين و المؤمنات كيد الشياطين و أذنانهم من

الفجار والكافرين ، ومردتهم من الفساق والمجرمين ... واقسم باليوم الموعود به وهو الذي يجزى فيه الناس بأعمالهم ... واقسم بشاهد يشهد ، ويعاين أعمال هؤلاء الكفار وما يفعلونه بالمؤمنين لايمانهم بالله عز وجل ، واقسم بمشهد أو مشهود عليه سيظهره الكل ويعاينونه : ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات - إلى آخر الآيتين .

٣- (قتل أصحاب الاخدود)

دعاء على أصحاب الاخدود بقتل أرواحهم باللعن والطرود ، وأبدانهم بالهلاك والدمار والعذاب و النار قتل لأحياء لهم فيه ولا ممات ، و هم الطفاة الجبابرة و البغاة المستبدة الذين حفروا في الارض حفرة مستطيلة ، وأضرموا فيها النار و أدخلوا المؤمنين والمؤمنات فاحرقوهم بها لايمانهم بالله تعالى .

دعاء يشير إلى قصة الاخدود لتكون توطئة وتمهيداً لما سيجيء من قوله جل وعلا : « ان الذين قتلوا ... » وفيها وعيد شديد للفائزين ، و وعد للمؤمنين الصالحين ، وان الله تعالى يوفقهم على الصبر في الضراء والمصائب ... ويؤيدهم على حفظ ايمانهم من كيد الكائدين وحيل الماكرين إن أخلصوا كما فعل بالمؤمنين في قصة الاخدود ...

دعاء يدل على جواب القسم كأنه قيل : اقسام بهذه الاشياء : ظاهرها و باطنها ، شاهدها وغائبها ، حاضرها وخفيها ... ان كفار مكة وفجار الامة ملعونون كما لعن أصحاب الاخدود .

لما ان السورة نزلت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الايمان ، وتصبيرهم على أذية الكفرة الفجرة ، و تذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب بالايمان وصبرهم على ذلك ، حتى يأتسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ويعلموا أن هؤلاء عند الله جل وعلا بمنزلة اولئك المعذبين ملعونون مثلهم أحقاء بأن يقال فيهم : ما قد قيل فيهم .

وهذا شأن كل الكافرين وأذنا بهم مع المؤمنين في كل زمان ومكان ...

٥- (النار ذات الوقود)

بدل من «الاخدود» وفيه دلالة على ملأها من النار كأنها نار كلها ، كما أن في توصيف النار بذات الوقود إشارة إلى عظمة أمر هذه النار وشدة اشتعالها و أجيجها ولهيبها من الحطب الكثير وأبدان الناس ...

٦- (اذهم عليها قعود)

بيان لاحوال الطغاة الجبابرة و البغاة المستبدة من أصحاب الاخدود حين يلقي المؤمنون في النار مرأى أعينهم بأن هؤلاء الطغاة قاعدون على الكراسي و نحوها تفرجاً و تزهة حول الخندق ملأ النار في مكان مشرف عليها من حافات الاخدود بعيدين عنها عرضاً وعمقاً دون أن يتأثروا بها .

وفي التعبير بالعقود دون الجلوس دلالة على أنهم ما كانوا جالسين على وجه الارض بل كان لهم كراسي و نحوها في أطراف الاخدود ، فحفروا و قعدوا عليها لان يشاهدوا المؤمنين حين إلقائهم في النار وعذابهم فيها .

و ذلك ان الجلوس لمن كان مضطجعا وساجداً ، والعقود لمن كان قائماً بالجلوس من الضجعة والسجود ، والعقود من القيام ، وإن الجلوس - بالفتح - الغليظ من الارض - هذا هو الاصل في المادة ، ومنه سمي الجلوس وهو أن يضع مقعده في جلس من الارض ، وليس هذا في العقود .

٧- (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)

وصف لهؤلاء الطغاة الجبابرة من أصحاب الاخدود بقسوة القلب اذهم يشهدون تنفيذ حكمهم في المؤمنين بالله جل وعلا ، ويتشفون بما هم فيه من نار وعذاب ، هم ينظرون إلقاء المؤمنين في النار ويسمعون صرخاتهم وتسبيحاتهم ، ويتلذذون بمشاهدة الاجسام الطاهرة التي تحترق ، وما تفعل بهم النار دون أن تأخذهم الشفقة .

وفى الآية الكريمة إشارة إلى صلابة هؤلاء المؤمنين فى دينهم ، وقوة
إصطبارهم ورباطة جأشهم وإستمسكهم بدينهم حيث لم يلتفتوا إليهم وبقوا مصرين
على الحق .

وفىها حث للمؤمنين على الصبر وتحمل أذى أهل مكة لما فعله طغاة مكة
بالمؤمنين المستضعفين، وحث للمؤمنين الآخرين على الصبر وتحمل أذى طواغيت
الأنمئة وفراغة الأعصار فى كل وقت ومكان .

٨- (وما تقوموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)

تقرير لسبب تعذيب هؤلاء الطغاة الجبابرة أولئك المؤمنين بالنار ، وما
كان هناك سبب إلا إيمانهم بالله تعالى ، فالاستثناء مفسح عن براءتهم عما يعاب و
ينكر بالتمام .

وفى التعبير عن إيمان المؤمنين بصيغة المضارع : « إلا أن آمنوا » بدلاً من
فعل الماضى الذى يقتضيه المقام ، والذى بسبب وقوعه كانت نقمة الناقمين عليهم
إشارة إلى أن هذا الإيمان الذى فى هؤلاء المؤمنين هو إيمان ثابت فى قلوبهم مصاحب
لهم لا يتحولون عنه ولا يجليه عن قلوبهم وعدا وعيد .

مع الإشارة إلى أن هؤلاء الطغاة الجبابرة كانوا يطلبون من أولئك المؤمنين
ترك الإيمان فى المستقبل ، فلم يعذبوهم على الإيمان الماضى ، بل كانوا يعذبونهم
على ثباتهم وصبرهم على إيمانهم بمن يستحق أن يؤمنوا به لكونه إلهاً قادراً لا
يغالب بليغاً فى الكمال بحيث إستأهل الحمد كله مالكاً لجميع المخلوقات ..
وفيه إيماء إلى أن الله عز وجل لو شاء لمنعهم عن ذلك التعذيب ، ولكنه أخرهم
إلى الجزاء كما يدل على ذلك قوله تعالى : « والله على كل شئ شهيد » ويدل
عليه قوله : « العزيز » عزيز غالب يخشى عقابه ، كما انه « الحميد » يرجى ثوابه
وفى وصف الله جل وعلا بصفتى الخوف والرجاء فى المقام مالا يخفى على
من لهب السياسة الالهية . وقوله : « بالله العزيز الحميد » فى موضع تعليل

لايمان المؤمنين وإشعار بمناط ايمانهم .

ولا يخفى ان اسلوب الايات اسلوب تقريعى لهذا العمل الوحشى الظالم غضباً على اناس آمنوا بالله جل وعلا وتمسكوا بايمانهم وإستقاموا ، وفيه تلقين قرآنى عام مستمر المدى .

٩- (الذى له ملك السموات والارض والله على كل شىء شهيد)
بيان لوصفى العزة والحمد فهم آمنوا بالله الذى لاقوة لإقوته ، ولاعزة إلاّ عزته ، فله الحمد إذ له ملك السموات والارض ، و ان ما يملكه أصحاب الاخدود الطاغية من قوة وما يجدونه فى أنفسهم من عزة فهو من الله عز وجل ، وهم غفلوا عنه وعن عزته ونعمه عليهم ، و المؤمنون يلوذون بالله تعالى ، ويحمدونه له على السراء والضراء لانه وحده المستحق للحمد لانه حميد بذاته حمدوا أم لا .

وقوله تعالى : « و الله على كل شىء شهيد » تهديد و وعيد شديد على الجبابرة المستكبرة بما صنعوا بالمؤمنين بأن لهم جزاء سيلاقونه ، ووعد جميل للمؤمنين فى ثباتهم على الايمان وإستقامتهم على عقيدتهم الحقّة .
وذلك ان علمه جل وعلا بجميع الاشياء التى من جملتها أعمال الفريقين يستدعى توفير جزاء كل منهما حسب ما عملوا حتماً .

فالوصاف الجارية فى الآيتين على اسم الجلالة « الله » تشير إلى الحقّة على أن اولئك المؤمنين كانوا على الحق فى ايمانهم ، مظلومين فيما فعل بهم ، و لا يخفى حالهم على الله عز وجل ، وسيجزىهم خير الجزاء ، وعلى أن هؤلاء الجبابرة الطاغية كانوا على الباطل مجترين على الله عز وجل فيما فعلوا بالمؤمنين ، و سيذوقون وبال أمرهم .

وذلك ان الله تعالى هو الغالب غير مغلوب على الاطلاق ، وهو المنعم الجميل فى فعله على الاطلاق ، فله وحده كل الجلال و تمام الجمال ، فمن الواجب أن يخضع له العباد ، و أن لا يتعرّضوا لجانبه ، و إذ كان له ملك السموات والارض

فهو المليك على الاطلاق وله الامر والحكم، فهو رب العالمين ، فمن الواجب أن يتخذها لعبوداً ، ولا يشرك به أحد، فالؤمنون به على الحق والهدى ، والكافرون على الباطل والضلالة .

ثم ان الله عز وجل - وهو الموجد لكل شئ - على كل شئ شهيد لا يخفى عليه شئ من خلقه : صغيرهم وكبيرهم ، حاضرهم وغائبهم ، في السماء أو في الارض ، في البحر أو في البر ...

ولا يخفى عليه عمل من أعمالهم : خيرها وشرها ، حسنها وقبيحها ، صغيرها وكبيرها ، ظاهرها وباطنها ، صالحها وطالحها ... فلا يحتجب عنه إحسان محسن ولا إساءة مسيء فسيجزى كلًا بما عمل .

وبالجملة إذ كان تعالى هو الله المتصف بهذه الصفات الكريمة كان على هؤلاء المؤمنين أن يؤمنوا به ، ولم يكن لذلك الجبارة المستكبرة أن يتعزوا لحالهم ولأنهم يمسونهم بسوء .

١٠- (ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)

حملة شديدة ووعد من الله عز وجل لكل من تعرض لأولياته المؤمنين والمؤمنات بأذى سواء كان من أصحاب الاختداد أم من مشركي مكة ، أو من طواغيت الأزمنة في كل وقت ومكان ، يريد أن يصرف المؤمنين والمؤمنات عن الإيمان أو يصدّهم عنه أو يضلّهم ويدعوهم إلى ما هم فيه من الشرك والطغيان ... هؤلاء الذين آذوا المؤمنين والمؤمنات بسبب إيمانهم إذا لم ينزعوا عما هم فيه ، ولم يرجعوا إلى الله جل وعلا مؤمنين تائبين ، فقد أعد الله تعالى لهم عذاب جهنم بما فيها من مقامع من حديد ، من شدّ إلى السلاسل والأغلال ، ومن حميم يصب فوق الرؤس ، ومن غساق يقطع الأمعاء ثم لهم فوق ذلك كله من عذاب النار ذاتها الذي يرعى أجسامهم كما ترعى النار الحطب .

وقوله تعالى : " ثم لم يتوبوا " إيماء إلى أنهم لو تابوا قبل موتهم غفر الله

جل وعلا لهم ما قدّموا قبل التوبة من ذنب كما ان الفاء في «فلهم عذاب جهنم» تدل على ذلك إذ فرّع العذاب على ترك التوبة. وانظروا إلى كرم الله جل وعلا ورحمته كيف يدعو قاتلي أوليائه إلى التوبة والافتاب.

ان تسئل: كيف فصل بين عذاب جهنم وعذاب الحريق وهما واحد؟ هل هناك عذاب غير عذاب جهنم إسمه الحريق حتى عطفه عذاب جهنم، و المطف يقتضى المقابلة؟

تجيب: ان المراد لهؤلاء الطواغيت الجبابرة أنواع عذاب فى جهنم سوى الاحراق مثل الزقوم والغسلين والمقامع والسلاسل والاغلال والضريع والماء الصديد ولهم مع ذلك كله إحراق بالنار، وهى نار عظيمة اخرى، تتسع لهم كما يتسع لهم الحريق فى الحياة الدنيا أو انها مرتبة من مراتب النار خصها الله وعلا بالذكر لمعظم خطرهما وكبير أثرهما.

١١- (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير)

تقرير لما يقابل ما يلقى الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من عذاب... إذ ليس العذاب هو كل ما فى الآخرة، بل فيها إلى جانب النار للمجرمين جنات تجري من تحتها الانهار للمؤمنين المتقين، و هذا اسلوب خاص قرآنى يقرن الهول والعذاب و النار للكفار المجرمين من الأمن و السلامة و النعمة و الأمان للأبرار المتقين، و يقرن عذاب الجحيم بثواب النعيم و فيها بشرى للمؤمنين الصالحين و تثبيت لهم، و وعد جميل لهم يطيب به نفوسهم كما أن ما قبله و عيد شديد للكفار الفاتنين المعذيين. و ذلك، إشارة إما إلى الجنات الموصوفة، و التذكير لتأويلها بما ذكر للاشعار بأن مدار الحكم عنوانها الذى يتنافس فيه المتنافسون، فان إسم الاشارة متعرض لذات المشار إليه من حيث إنصافه بأوصافه المذكورة لالذاته فقط كما هو شأن الضمير، و إما إلى ما يفيد قوله

عز وجل : « لهم جنات ... » من حيازتهم لها ، فان حصولها لهم مستلزم لحيازتهم لها قطعاً ، ومعنى البعد فيها ايدان بملو درجته ، وبعد منزلته في الفضل والشرف . وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف كالآية السابقة ما لا يخفى على القارىء الخبير .

١٢- (ان بطش ربك لشديد)

مستأنف بياني خطاب للنبي الكريم ﷺ ايذاناً بأن لكفار قومه نصيباً موفوراً من مضمونه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره ﷺ كقوله تعالى : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة » (هود: ١٠٢) وفي اضافة البطش إلى الرب ، وإضافة الرب إلى كاف الخطاب لرسول الله ﷺ تطيب للنبي الكريم ﷺ بالتأييد والنصر .

وفي الآية الكريمة وعيد شديد على الكفرة الجابرة ، والطواغيت الظلمة ، وإرهاب لقريش ومن معها ، وتعزية لرسوله ﷺ ولمن معه ، وإنذار للذين اضطهدوا ضعفاء المؤمنين والمؤمنات الذين تبعوا النبي ﷺ وأرغموهم على الارتداد عن الاسلام ، وتنويه لهم بقوة بطش الله الذي خلق الخلق بدءاً .

وفيها تأكيد لما تقدم من الوعد والوعيد ، وإشارة إلى أن لجابرة امتة نصيباً من الوعيد المتقدم ، وشدة لأزر النبي الكريم ﷺ وإلفاته إلى أن هؤلاء المشركين وأذنابهم في قبضة الله جلادعلا لا يفلتون منه أبداً .

١٣- (انه هو بديء ويعيد)

مستأنف بياني سيق لتقرير دليل القدرة الفعالة الدائمة القائمة على تدبير هذا الوجود ، وتبدل صورته حالاً بعد حال ، وان صانع هذا الوجود يعيد هؤلاء الظلمة الجابرة كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يؤمنوا ولم يشكروا إذ كذبوا بالاعادة ، ومزيد تقرير لشدة بطشه وتعميل لها .

وذلك ان الله عز وجل مبدىء يوجد ما يريد من شيء ايجاداً ابتدائياً من

غير أن يستمدّ على ذلك من ما سواه ، وهو جل وعلا يعيد كل ما كان إلى ما كان ، و كل حال فاته إلى ما كانت عليه قبل القوت ، فهو تعالى لا يمتنع عليه ما أراد ولا يفوته فائت زائل ، وإذا كان كذلك فهو القادر على أن يحمل على العبد الذي تجاوز حده من العذاب ما هو فوق حده و وراء طاقته ، و يحفظه على ما هو عليه ليدوق العذاب الأليم .

والله جل وعلا وحده هو القادر على أن يعيد ما أفسده العذاب إلى حالته الأولى ليدوق الكافر المستكبر و الفاجر المستبد بذلك العذاب من غير إنقطاع ، قال الله تعالى : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب » النساء : ٥٦

فقد اوضح على هذا البيان امور :

احدها- ان سياق قوله تعالى : « انه هو... » يفيد القصر أى ان ابداع الوجود و إعادته لله جل و علا وحده فان الصنع و اليجاد ينتهى إليه تعالى وحده .

و ثانيها- ان حدود الأشياء كلها إلى الله جل و علا ، فلو شاء أن لا يحد فلم يحد أو بدل حدّا من آخر ، فهو الذى حدّ العذاب والفتنة فى الحياة الدنيا با لموت والزوال ، ولولم يشألم يحدّد كما فى عذاب الآخرة .

ثالثها - ان المراد من شدة البطش - وهو الاخذ بشدة وعنف - أن لا دافع لأخذه ، ولا رادّ لحكمه كيفما حكم إلا أن يحول بين حكمه ومتعلقه حكم آخر منه يقيّد الاول .

١٤- (وهو الغفور الودود)

شروع ببيان بعض صفات الرحمة والجلال بعد أن ذكر بعض صفات الغضب . وفى الآية الكريمة تنويه بسعة رحمة الله جل وعلا على من آمن ، و كثير غفرانه لمن تاب ، و بليغ مودته لمن صالح من عباده .

١٥- (ذو العرش المجيد)

وصفان آخران من صفات الجلال والجمال لله عز وجل ، والاول كناية عن الملك أى هو ملك له يتصرف فى ملكه كيفما يشاء ويحكم حينما أراد ، والثانى كناية عن العظمة المعنوية و كلا الوصفين من كمال الذات و صفاته كما أن المغفرة والمودة من صفات الفعل .

ولا يخفى ان الفارق بين صفات الذات و الفعل : ان صفات الذات هى التى يستحيل أن يتصف الله جل وعلا بنقيضها أبداً ، إذ انهى التى لا يصح سلبها عند فى حال كالعلم والقدرة والحياة والملك والمجد ...

وان صفات الفعل هى التى يمكن أن يتصف بها فى حال و بنقيضها فى حال آخر كالغفران والودود والتكلم ... فيقال : ان الله تعالى غفر فلاناً ولم يغفر فلاناً ، ويود فلاناً ولا يود فلاناً .

ومن المحتمل أن يكون الوصفان فى موضع تعليل لكثرة غفرانه للتائبين ، وبلغ مودته للصالحين .

١٦ - (فعال لما يريد)

وصف خامس لله جل وعلا على طريق المبالغة فيما يفعل من غير أن يعجزه شيء ، يفعل ما يشاء دون معوق أو معقب ، فكل ما أراد سبحانه تعضيه قدرته .

وفى الآية الكريمة دلالة على كمال قدرته بأنه القادر بأن يعذب الكافر ، و يغفر للمستغفر ، وتسليمة لرسول الله ﷺ إشعاراً بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود .

ولا يخفى ان فى هذا العرض لصفات الله جل وعلا الجامعة بين القدرة والبطش ، وبين المغفرة والود و عيد و وعد وتهديد وترغيب وخوف ورجاء ، فمن خاف وعيد الله بالعذاب تلقاه وعده بالرحمة والرضوان ، و من أفرعه التهديد بالنار وعذابه أنه الترغيب بالجنة ونعيمها .

١٧- (هل أتاك حديث الجنود)

مستأنف بياني سيق لتقرير مواقف الجماعات الجبابة الذين تجندوا على أنبياء الله تعالى عليهم السلام لتماديهم في الكفر والاستكبار وفي الغي والضلال، و اجتمعوا على أذاهم وأتباعهم المؤمنين .

وقيل: في الآية الكريمة إستشهاد على كمال قدرة الله تعالى ، ووعد على من لم يستغفر ولم يتب ، وتقرير لما تقدم من شدة بطشه جل وعلا بالعصاة الظلمة و العتاة الكفرة ، و الطغاة الفجرة ، و لكونه ملكاً مجيداً فعلاً لما يريد ، و فيها تسلية للنبي ﷺ وتطيب لنفسه الشريفة بالإشارة إلى حديثهم .

وفيها الفات إلى طغمة من عتاة الناس وأشرارهم من الذين إستخفوا بقدرة الله عز وجل ، ولم يرهبوا سلطانه ، فتسلطوا على العباد، وطفوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد .

وان الاستفهام هنا: إيمان يكون على حقيقته، ويكون النبي الكريم ﷺ قد تلقى من آيات ربه قبل ذلك ، حديثاً عن فرعون ونمود ، وما أخذهم الله جل و علا به من بلاء و نكال . و على هذا يكون جواب الاستفهام محذوفاً تقديره : نعم أتانى حديث الجنود فرعون و نمود ! ويكون التعقيب على هذا جواب أظهر من أن يدل عليه ، وهو : ألا ترى في هذا الحديث ما أخذ الله به أهل البغي و التمردى ؟ و هل قومك أعتى عتواً وأشد قوة من فرعون و جبروته و نمود و بطشهم ؟ و من المحتمل أن يكون المراد بالاستفهام النفي أى إنه لم يأتك حديث الجنود . . . و إذن فسنقصه عليك فيما سينزل عليك من آياتنا بعد . . . و في هذا ما يبعث الشوق و التطلع إلى هذا الحديث العجيب ، و إنتظار في لهفة و ترقب .

و في وصف القوم بالجنود إشادة دالة إلى أنهم ذوو بأس و قوة ، كبأس

أبطال الحرب وقوتهم . وأنهم في حرب مع أولياء الله تعالى يلبسون لباس الحرب دائماً .

١٨ - (فرعون و ثمود)

بدل من الجنود يبين من هم اوائك الجنود، وان المراد من الجنود فرعون طاغية مصر وقومه، و ثمود: قبيلة بائدة من العرب، واستغنى بذكر فرعون عن مردته وهذا من الایجاز البديع والتلويع الفصيح الذي لا يقوم مقامه التصريح ، وحديثهم ماصدر عنهم من التماذى فى الكفر والضلال والبغى والاستبداد ... وما حل بهم من العذاب والنكال .

والمعنى : قد أتاك حديثهم ، وعرفت ما فعلوا وما فعل بهم، فذكر قومك يا أيها النبى ﷺ بشؤن الله عز وجل ، وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم ... وفيه هذا تنبيه لمن كفر بالنبى الكريم ﷺ والقرآن ليتعظوا به .

١٩ - (بل الذين كفروا فى تكذيب)

إضراب عن مماثلتهم لهم، وبيان لكونهم أشد منهم فى الكفر والظفیان كأنه قيل: ليسوا أمثالهم فى ذلك بل هم أشد منهم فى إستحقاق العذاب وإستيجاب العقاب، فانهم مستقرون فى تكذيب شديد بالقرآن الكريم ، ومصرّون على ذلك .

وقيل: ليست جنائيتهم مجرد عدم التذكر والاتعاظ بما سمعوا من حديثهم بل هم مع ذلك فى تكذيب شديد بالقرآن الناطق بذلك لكن لانهم يكذبون بوقوع الحادثة بل يكون مانطق به قرآناً من عند الله تعالى مع وضوح أمره ، وظهور حاله بالبينات الباهرة .

وإضراب عن إنتفاع المشركين بهذه العبر والمثلات والمواعظ والحجج - البالغة من حيث الاثر التى يقصها الله جل وعلا من أخبار القرون الاولى ، وما أخذ به أهل البغى والضلال ، والسفه والعناد ، والكبر واللجاج ، فالذين كفروا فى تكذيب أى هكذا شأنهم دائماً هم فى سلسلة لا تنقطع من التكذيب لكل ما يسمعون من آيات

الله دون أن يصفوا إلى ما يسمعون أو يعقلوه فالتكذيب بآيات الله جل وعلا برسله وأنبياؤه عليهم السلام هو الظرف الذي يحتويهم في كل زمان ومكان .
فلا يرجي منهم الايمان بهذه الآيات البينات ، فانهم ماداموا الكفر والطفيان مصرّون على تكذيبهم ، ولا ينتفعون بموعظة أو حجة ، فان من طبيعة الكفر والعناد هو التكذيب للحق .

٢٠ - (والله من ورائهم محيط)

تمثيل لغاية إقتداره جل وعلا عليهم ، وانهم في قبضة حكمه ونفوذ قدرته و سلطانه لا يفوتونه كالمحاصر المحاط إذاً محيط به من ورائه ، فانسدت عليه المسالك كلها بحيث لا يجد لنفسه مهرباً ، فلا يمكنه الفوات ولا يتمكن من الفرار ، فهم غير معجزين لله تعالى ، فانه محيط بهم ، قادر عليهم من كل جهة ، فلا نجاة لهم من بأس الله عز وجل .

وفي الآية الكريمة تهديد شديد للطغاة الفجرة ، والبغاة الظلمة ، والكفار المستكبرة وأذنابهم المستبعدة كقوله تعالى : «ان ربك لبالمرصاد» بأن الله عز وجل محيط بهم ، وهم في غفلة عن هذا ، ولذلك يصرّون في إستكبارهم وكفرهم ، في إستبدادهم وعنادهم ، وفي طغيانهم وتكذيبهم بالحق ، فهم سيؤخذون دون أن يشعروا لانهم غافلون عن علم الله تعالى بهم ، وعن إحاطته بهم وقدرته عليهم ، ذاهلون عن عقابه الراصد لهم ولا عاصم لهم منه .

وقيل : إن الآية الكريمة تعليل لكونه جل وعلا شاهداً على الجميع في قوله «والله على كل شيء شهيد» وان في قوله تعالى : «من ورائهم» تلويحاً إلى أنهم اتخذوا الله عز وجل وراءهم ظهيراً ، وهذا مبني على أخذ وراء بمعنى خلف .

وفيها أيضاً تطيب وتسلية لنفس النبي الكريم ﷺ بانهم في قبضتنا لا يستطيعون الفرار إذا أردناهم فلا تجزع من تكذيبهم وإستمرارهم في الكفر والطفيان ، و العناد واللجاج ، فلن يفوتوني إذا أردت الانتقام منهم .

وفيهما من غاية البلاغة ونهاية الفصاحة مالا يخفى على أهلها فتدبر جيداً و
اغتنم جداً .

٢١- (بل هو قرآن مجيد)

إضراب عن إضراب المشركين عن هذا الوحي السماوي ، و إضراب عن
إصرادهم على التكذيب به ، وردّ لكفرهم وإبطال لتكذيبهم ، و تحقيق للحق .
وذلك ان المشركين المكذبين، وإن لم ينتفعوا بما في هذا القرآن الكريم
، ولا بشيء من نوره السماوي الذي يملأ الآفاق ، فهو قرآن مجيد : عالي القدر
، رفيع الشأن ، متناه في الشرف والعظمة ، صاحب الجلال والمنزلة ، و واسع
الكرم والبركة ... لا ينال منه هذا النباح ، ولا يصل إلى سمائه هذا العواء من
المشركين الضالين و الكافرين المستكبرين ، و الفاجرين المستبدين ، و هو
بيان ما بالناس إليه الحاجة من أحكام الدين والدنيا ، ما فيه سعادتهم و كمالهم
، عزتهم وسيادتهم ، شرفهم وصلاتهم ، وأمنهم ونجاتهم ... لا كما زعم المشركون و
المكذبون .

ان هذا الكتاب السماوي مجيد كما الله جل وعلا مجيد، وما ورد في القرآن
الكريم وصف المجد إلاّ الله تعالى و لكتابه هذا بعد الله تعالى : « ذوالعرش المجيد
- قرآن مجيد ، البروج : ١٥ - ٢١)

وقد جاءت صفة المجد في القرآن الكريم أربع مرات : ننتان منها في هذه
السورة و ثالثها في سورة ق : (١) و رابعها في سورة هود : (٧٣)

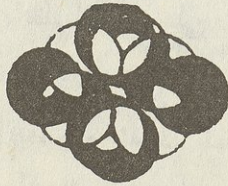
ومن لطيف البيان ان الله عز وجل سوى بين مجده ومجد كتابه في الاصل
و في العدد مرتين مرتين إذ قال : « انه حميد مجيد ، هود : ٧٣) وقال : « قو
القرآن المجيد ، ق : ١) وقال : « ذوالعرش المجيد - قرآن مجيد ، البروج :
(١٥-٢١)

وفي الآية الكريمة تنويه بالقرآن الكريم على طريق توكيد صلة الله تعالى

به ، ونؤكد ما احتواه من نذر ووعيد للطغاة المتمردين ، فهو كتاب الله المجيد الذى لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل ولا تغيير لان الله عز وجل حافظ له فى لوحه ، ورد على تمادى المكذبين فى تكذيب القرآن ، وإدعائهم انه أساطير الاولين .
(فى لوح محفوظ) ٢٢-

وصف خارجي للقرآن الكريم بعد ذكر وصف داخلي و نفسى له بأنه محفوظ فى لوح محفوظ عند الله عز وجل لا يمسه إلا المتطهرون ، ولا يصفح نوره إلا من طهرت أنفسهم من دنس الكفر والعصيان ، ومن رجس الضلال والظلمات . وفيه وعد بحفظ القرآن الكريم عن الكذب والباطل ، ودقايقه عن مس الشياطين و يد التغير و التحريف لان الله تعالى حافظ له فى لوحه ، وفيه من التأكيد فى حفظ القرآن المجيد ما لا يخفى أى ان هذا الوحي السماوى محفوظ فى محفوظ فالقرآن الكريم محفوظ فى محفوظ .

وفى الآيتين تسلية للنبي ﷺ بوجه آخر ، وهو ان هذا القرآن الذى كذبوا به هو شريف الرتبة فى نظمه ومعانيه ، وفى اسلوبه ومبانيه ... حتى بلغ حد الإعجاز ، وهو مصون عن التغير والتحريف ، فلا تحزن فانا له لحافظون .

﴿ الأعجاز ﴾

ومن البديهي انه من وجوه اعجاز هذا الوحي السماوي: القرآن المجيد هو حسن الأداء ونعني بحسن الأداء: النظم الذي نظمت فيه المعاني القرآنية، و المعارف العالية، و الحكم الالهية... على هذا الاسلوب الذي عرف به القرآن الكريم لامثيل له في كلام الجن والانس...

فانظر في حسن الأداء إلى هذه السورة - أعني سورة البروج -: د والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود - بالله العزيز الحميد - والله على كل شيء شهيد - يبدى، ويعيد - الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد - حديث الجنود، فرعون وثمود - قرآن مجيد...

فالصدق الذي بنى عليه هذا الوحي السماوي كله، وهذه السورة خاصة... لفظة لفظة وآية آية... و علو الجهة التي جاءت بها هذه الالفاظ والايات محملة بالصدق.. هذا الصدق، و علو جهته قد جاءت في أروع صورة من صور الأداء، وفي أكمل وضع من أوضاع نظم الكلام على وجه لم تعرفه العرب، ولم تتعامل به شعراً أو نثراً...

وإنما القرآن الكريم قد جاء منفرداً بنظمه بهذا الاسلوب الفريد العجيب من النظم... إذ كانت العرب تعرف الشعر الموزون المقفى، و تعرف النثر المرسل كما تعرف النثر المسجوع - طبعاً لا تكلفاً - في خطب الخطباء

ومحادرة الحكماء ، أو متكلفاً في سجع العرافين والكهان . . . ولكنهم لم تعرف هذا الأسلوب الذي يأخذ فيه الكلام هذه الصورة التي يقيم منه آيات تختتم فيه كل آية بفاصلة ذات نغم ورنين ، فيجد الصدر لذلك راحة عند الوقوف على الفاصلة كما تجد النفس إستر واحة لهذا النغم المرجع منها . . .

ولأن النظم القرآني هو الصورة المحسوسة التي يبدو فيها القرآن المجيد بهذا الوضع بين صور الأداء القولي ، ولأن هذا النظم كان أبين وجه من وجوه الإعجاز في نظر الباحثين عن إعجاز هذا الوحي السماوي ، فلنا وقفة عند هذا الوجه . . . لنرى ما في هذا النظم من عجائب وروائع وأسرار . . .

والنظم القرآني ماذا يقال فيه ، وقد نظمته قدرة القادر ، وأبدعته حكمة الحكيم الخبير ؟ فأى نظر يحيط به ؟ وأي قول يحمل ما يبلغ النظر منه ؟ إن أقرب شيء إلى الحق والخير معاً من أمر هذا النظم هو إدامة النظر فيه ، و شغل العقل به ، وتوجه القلب إليه والتفكر والتأمل والتدبر فيه ، ثم الإمساك بتلك المشاعر والأحاسيس التي تقع للنفس في هذا الوقف ، ثم تنطوي عليها النفس لتعيش بها في أعماقها في صمت خاشع ، وجلال ساج ساكن أشبه بسكون العافية في الجسم السليم ، وسجود العين مع جلال الخيال العبقري ، فإذا كان لابد من قول يقال في نظم القرآن المجيد ، فانما هو وصف للمحال ، وليس بياناً للمقام . فقد جلّ المقام عن أن يحيط به وصف واصل ، أو يؤدّيه كلام متكلم ، أو يفصح عنه بيان فصيح ، أو ينال به بلاغة بليغ !!! و أول ما يبدوا في نظم هذا الوحي السماوي هو تلك الصورة الفريدة التي جاء عليها في بناء كيانه ، وفي رسم صورته ، وتلوينها وتحديد معالمها . . .

فالكلام كما عهدته العرب: شعر ونثر، وما هو بين الشعر والنثر وهو السجع، ولو كان لانسـان عربي يجيىء إلى العرب في صورة عالم أو حكيم أو متكلم أو مشرع لما جاء علمه أو حكمته أو كلامه أو تشريعه إلا في ثوب من هذه الأثواب ، و

إلا في سورة من تلك الصور الكلامية المعهودة عندهم ! وإلا لكان ما يأتي به على غير هذا المألوف عندهم ، و المتعامل به في محيطهم حديثاً عجيباً يشغبون عليه أو يصمتون آذانهم عنه .

ولكن القرآن المجيد جاء في ثوب غير تلك الأثواب في سورة غير تلك الصور... جاء نسيج وحده ، وصورة ذاته لا تشبه غيره ولا يشبهه غيرهما لا نظير له ولا مثيل ! ... فلا هو شعر ، ولا هو نثر ، ولا هو سجع ، وإنما هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ، محفوظ في محفوظ .

فالآية هي الوحدة التي بنى منها هذا القرآن المجيد ... وهي ليست بيت شعر ، ولا جملة نثر ، ولا مقطع سجع ... وكل آية لها مقطع تنتهي به ... هو الفاصلة وليست هذه الفاصلة قافية شعر ، ولا حرف سجع ، وإنما هي شاهد قرآني لا يوجد إلا فيه ولا يعتدل في كلام غيره .

هذا هو الوجه الظاهر في نظم هذا الوحي السماوي ، و تلك هي الظاهرة المسوسة فيه ...

نظم قد فصل في آيات ، و آيات قد ختمت بفواصل ... والنظر في هذا النظم ، و في حسن الأداء يقتضيان أن ننظر فيه في أكثر من وجه: في كلمات الآية .. كلمة كلمة ..

لم اختبرت هذه الكلمة دون غيرها من مرادفاتهما و مثيلاتها مما يؤدي معناها ؟ و لم اخذت الكلمة مكانها هذا الذي أخذته في الآية ... فتقدمت أو تأخرت ؟ وماذا لو تبادلت الكلمات إمكانها في الآية فتقدم المتأخر و تأخر المتقدم ؟؟؟

﴿التناسب﴾

واعلم أن البحث في المقام على جهات ثلاث .

أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .

ثانيها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً .

ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها .

أما الأولى : فإن هذه السورة نزلت بعد سورة «الشمس» فما بين الشمس والبروج نفسا هما مالا يخفى من التناسب كما أن بين ما في سورة «الشمس» من تسوية النفس وإلهامها فجورها وتقواها ، وبين ما في سورة «البروج» من قسمي النفس : النفس الفاجرة وخبيثتها لفتنها ودسيستها ، والنفس المؤمنة التقية وفلاحها لتزكيتها واستقامتها مالا يخفى على القارى الخبير فتأمل جيداً و اغتنم جيداً .

وأما الثانية: فمناسبة هذه السورة لسورة «الانشقاق» فبامور :

أحدها - انه لما اشير في سورة «الانشقاق» إلى مصائر الانسان يوم القيامة لما ساع في حياته الدنيا فيلاقيه يومئذ ، فيؤتى كتابه بيده ويحاسب به إما يمينه إن كان مؤمناً ، وإما يبساره ان كان كافراً ، اشير في سورة «البروج» إلى هذا اليوم الموعود ومآل أمر الفريقين مع حملة شديدة على الكفار وأذنانهم من طواغيت الازمان . . . لاضطهادهم ضعاف المؤمنين والمؤمنات ، وفتنتهم إياهم عن الحق والهدى ، إنذارهم وتهديدهم بنار جهنم المحرقة اذالم يكفوا ، و لم

يتوبوا ، وتذكيرهم بمصائر البغاة الماضية كأصحاب الاخدود وفرعون و ثمود ، وإنذارهم بنقمة الله جل وعلا المحيط بهم ، وبشرى للمؤمنات بالجنة ونعيمها .
ثانيها ان هذه السورة إبتدأت بالحلف بالسماء كالسورة السابقة .

ثالثها - ان هذه السورة معرض من معارض يوم القيامة ، فكان سياقها مع ما قبلها سياق الجزء من الكل .

رابعها - لما ختمت سورة « الانشقاق » بذكر المؤمنين ، اشير في هذه السورة إلى المؤمنين والمؤمنات الذين عذبوا بأيدي أصحاب الاخدود واستقاموا ولم يرجعوا عن عقيدتهم الحققة ، فلمهم فيهم اسوة حسنة .

خامسها - انه لما ذكر في سورة « الانشقاق » تكذيب الكفرة الفجرة بالقرآن الكريم وصف هذا الوحي السماوى المحفوظ فى اللوح المحفوظ عند الله جل و علا بأنه القول الفصل رداً على هؤلاء المكذبين .

سادسها - لما اشير فى ختام السورة السابقة إلى تكذيب مكذبي هذه الامة بما جاءهم من النبى الخاتم ﷺ سلى الله عز وجل نبيه ﷺ فى هذه السورة فكانه قال له ﷺ : لا تحزن من تكذيب قومك وايدائهم اياك ومن تبعك لان سائر الامم السالفة كانوا كذلك كأصحاب الاخدود وكفرعون و ثمود . وغيرها من التناسب فعلى القارى الخبير التأمل .

واما الثالثة - فان الله تعالى لما أقسم بامور ثلاثة: ماهو ظاهر مشاهد فى مرأى العين من البروج لما فيها من عجائب الصنعة ، و ماهو غيب صرف يقع فيه حوادث البعث وهو اليوم الموعود ، و ماهو شاهد ومشهود ، أخذ بما هو دال على جواب القسم ، وهو الدعاء على أصحاب الاخدود بالقتل مع بيان أحوالهم وقساوة قلوبهم ، وتمكن الكفر والطغيان منهم ، وسبب إيدائهم وتعذيب المؤمنين بالله الذى هو وحده يستحق أن يؤمن به عباده فى قوله جل وعلا : **و السماء ذات البروج - والله على كل شىء شهيد ، : ١ - ٩**

وقد حكى الله تعالى قصة أصحاب الاخدود تمهيداً لما يأتي من حملة شديدة على الكفار والمشركين لان فيها إشارة إلى حادث مما نل أخذت بالحملة عليهم إذ هم الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات ، وتهديد هم بنار جهنم المحرقة مالم يتوبوا ويشرى للمؤمنين بجنات ونعيمها ، وليكون تثبيتاً لقلوب المؤمنين ووعداً لعباده الصالحين ، وحملاً لهم على الصبر والمجاهدة في سبيله ، ووعيداً للكافرين ، وانه سيحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم .

ثم دعا المفتنين إلى الايمان تلويحاً ، و أنذرهم بالعذاب إذا تركوا ، ثم أخذ بذكر مآل أمر المؤمنين بشرى لهم ، وتحريضاً لغيرهم على الايمان بقوله :
« ان الذين فتنوا المؤمنين - الفوز الكبير » : ١٠ - ١١)

ان الله تعالى لما ذكر الوعد الجميل للمؤمنين الصالحين ، والوعيد الشديد على الكفار المستكبرين أخذ بذكر ما يؤكده الوعد في قوله : « ان بطش ربك لشديد - فرعون وثمود » : ١٢ - ١٨)

ان الله جل وعلا لما أشار إلى قصة أصحاب الاخدود وبين سوء أحوالهم ، ووصف ما كان من ايذائهم المؤمنين والمؤمنات لايمانهم بالله عز وجل ليرجعوا عن دينهم ، وأشار إلى حديث طاغية مصر فرعون وثمود اجمالاً أخذ بذكر حال الكفار وطواغيت الازمنة في كل وقت ومكان بأن طبيعة الكفار والاذناب هي تكذيب الحق والهدى على طريق الاضراب عما تقدم من الموعظة والحجة من حيث الأثر على أن لا ينبغي أن يرجى منهم الايمان بهذه الايات البينات ، فانهم مصرّون على الكفر والطغيان ، والتكذيب والعصيان ، فلا ينتفعون بموعظة ، ولا يلقفون عند حجة ، فقال : « بل الذين كفروا في تكذيب » : ١٩)

ثم أخذ بتهديدهم فقال : « والله من ورائهم محيط » : ٢٠)
ثم بالاضراب عن إصرارهم على تكذيب هذا الوحي السماوي : القرآن المجيد ، والوعد بحفظ ما كانوا يكذبون به رغماً عليهم فقال : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » : ٢١ - ٢٢) .

﴿ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ﴾

ولم أجدمن الباحثين كلاماً يدل على أن في هذه السورة ناسخاً أو منسوخاً
أو متشابهاً ، فأياها محكمات والله عز وجل هو أعلم .

﴿ تحقيق في الأقوال ﴾

١- (والسماء ذات البروج)

في « السماء » قولان : أحدهما - أريد بالسماء سماء الدنيا . ثانيهما - أريد بها الجنس فتشمل للسموات كلها .

أقول : و الأول هو المؤيد بالسياق إذ لو أريد بها الجمع ل قيل : ذوات البروج .

وفي « البروج » أقوال : ١- عن الحسن و قتادة ومجاهد و الضحاك و ابن عباس و السدي و ابن نجيح : أى ذات النجوم ، فنجوم السماء : بروجها .
قيل : هى النجوم العظام . وقيل : أى ذات الكواكب العظيمة التى لم يقدر لها احصاء ولا عدد منها ما لا يصل ضوءه إلينا إلاّ بعد ملايين سنة ، و فائدتها انها تضيء ما تحتها القريب منها .

إن قلت : ان بعض الكواكب لم تصل إلينا ضوءه بعد ، و لا يصل إلاّ بعد ملايين سنة فما فائدته ؟ قيل : ليس العالم مختصاً بكرتنا الأرضية حتى تنحصر فائدته بأهل الارض .

وقيل : هى الكواكب إثنتى عشر برجاً : الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و الأسد و السنبلة و الميزان و العقرب و القوس و الجدى و الدلو و الحوت و هى منازل الكواكب السبعة السيارة : المريخ ، و له الحمل و العقرب ، و الزهرة و لها الثور و الميزان ، و عطارد و له الجوزاء و السنبلة ، و القمر و له السرطان ، و

الشمس و لها الأسد . و المشتري و له القوس ، و الحوت ، و زحل و له الجدى و الدلو .

٢- عن ابن عباس و مجاهد أيضاً و عكرمة : البروج هي القصور في السماء . و عن مجاهد : البروج في السماء : الحرس . و البروج في كلام العرب : القصور قال الله تعالى : « ولو كنتم في بروج مشيدة » ٣- عن المنهال بن عمرو : أي ذات الخلق - بفتح الخاء ثم السكون - الحسن .

٤- عن أبي عبيدة و يحيى بن سلام : ذات البروج أي ذات المنازل العالية التي تنتقل بها الكواكب . وهي إثني عشر برجاً و هي منازل الكواكب السيارة و الشمس و القمر .

فلكل منها بروج و منازل يسير القمر في كل برج منها يومين و ثلث يوم ، و ذلك ثمانية و عشرون يوماً ثم يستتر ليلتين ، و تسير الشمس في كل برج منها شهراً ، و البروج هي : الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و الأسد و السنبلة و الميزان و العقرب و القوس و الجدى و الدلو و الحوت . و سميت بروجاً لظهورها .

فبروج السماء هي المنازل التي تنزل فيها الكواكب و النجوم في مداراتها و بروج الشمس هي منازلها في حركتها على السنة ، وهي إثنا عشر برجاً : منها ستة شمال خط الاستواء ، ستة في جنوبه ، و قد رصد الفلكيون قديماً و حديثاً هذه المنازل و سموها بأسمائها .

٥- عن سفيان بن حسين : ذات البروج : أي ذات الرمل و الباء . ٦- قيل : البروج هي أبواب السماء . ٧- قيل : أي أبواب السماء حين إنشقاق السماء و إنفطارها و بطلان بروجها .

٨- قيل : البروج : جمع برج و هو في الأصل بمعنى الأمر الظاهر ، و يغلب استعماله في القصر العالي أو الحصن لظهورهما على الناظرين ، و يسمى البناء المعمول

على سور البلد للدفاع برجاً ، وهو المراد فى الآية الكريمة لقوله جل و علا : «
لقد جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم ،
الحجر : ١٨)

فالمراد بالبروج مواضع الكواكب من السماء فى الآية الكريمة لإقسام
بالسماء المحفوظة بالبروج

٩- قيل : البروج هى : القصور العالية المتبرجة بالزينة ، سواء كانت فى
السماء التى عمرها الله جل و علا أو الانسان لقول الامام أمير المؤمنين على
بن أبي طالب عليه السلام : « هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل التى فى الارض مبروطة
كل مدينة إلى عمودين من نور طول ذلك العمود فى السماء مسيرة مائتين و
خمسین سنة »

فبروج السماء: قصور عالية من محصنة جعلها الله تعالى فى السماء حفظاً عن
مستر فى السمع من الشياطين وسكناً للملأ الاعلى : « لا يسمعون إلى الملأ الاعلى و
يقذفون من كل جانب » قصور هى حصون ومدركات وقاذفات جوية تقذف مستر
فى السمع من كل جانب : « دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه
شهاب ثاقب »

اقول : و الرابع هو المردى من غير تناف بينه و يمين بعض الافوال
الآخر .

٢- (واليوم الموعود)

فى « اليوم الموعود » قولان : أحدهما - هو يوم القيامة لفصل القضاء الذى و
عدهم الله تعالى به على السنة رسله للحساب والجزاء إما الثواب وإما العقاب ، إما
النعمة وإما النعمة ، إما العزة وإما الذلة ، إما الجنة وإما النار ... ثانيهما - هو يوم
الرجعة .

اقول : والاول هو المردى وعليه جمهور المفسرين .

٣- (وشاهد ومشهود)

وقد إنتهت الاقوال في «شاهد ومشهود» إلى نحو ستين قولاً نشير إلى ما يسعه المقام :

١- عن ابن عباس وابن عمر والحسن وابن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة :
شاهد هو : يوم الجمعة لانه يشهد على الاعمال ، و يشهد على كل عامل بما عمل فيه ، وان يوم الجمعة هو سيد الأيام ، ومشهود هو : يوم عرفة لانه يوم يشهده الناس والملائكة الذين تنزلون فيه بالرحمة على الحجاج .

٢- عن ابن عمر أيضاً وابن الزبير : الشاهد هو : يوم الأضحى ، و المشهود هو : يوم عرفة . ٣- قيل : الشاهد يوم عرفة ، و المشهود يوم القيامة .

٤- عن سعيد بن المسيب أيضاً : الشاهد يوم التروية ، و المشهود يوم عرفة لان الملائكة تشهده وتنزل فيه بالرحمة ، و كذا يوم النحر و يشهد فيه الناس موسم الحج .

٥- عن إبراهيم النخعي : الشاهد : يوم عرفة ، و المشهود يوم النحر . ٦- عن ابن عباس والحسن وسعيد بن المسيب أيضاً وسعيد بن جبير : الشاهد هو الله تعالى لقوله : « و كفى بالله شهيداً » وقوله : « قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم » والمشهود يوم القيامة ٧- قيل : الشاهد هو الله جل وعلا الذي يشهد على جميع ما خلقه لقوله : « ان الله على كل شيء شهيد » و المشهود كل شيء من جميع خلقه .

٨- عن ابن عباس أيضاً وعكرمة : الشاهد هو محمد ﷺ لقوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد وجئناك على هؤلاء شهيداً » وقوله : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وقوله : « ويكون الرسول عليكم شهيداً » والمشهود يوم القيامة .

٩- قيل: الشاهد الانبياء الذين يشهدون على امهم لقوله جل وعلا: «فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد» ١٠- قيل: الشاهد هو آدم عليه السلام والمشهود ذريته . وقيل: امته .

١١- قيل: الشاهد هو عيسى بن مريم لقوله تعالى: «و كنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» والمشهود امته .

١٢- عن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهد الانسان لقوله تعالى: «كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» والمشهود هو الكتاب وما فيه من الاعمال: خيرها وشرها: صغيرها وكبيرها ...

١٣- عن مقاتل وعطاء الخراساني: الشاهد هو أعضاء الانسان لقوله تعالى: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» ١٤- عن الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الامة المسلمة ، والمشهود سائر الامم كقوله جل وعلا: «وكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» ١٥- قيل: الشاهد: حفظة الانسان من الملائكة ، والمشهود بنو آدم . ١٦- قيل: الشاهد: الملائكة المتعاقبون لكتابة الاعمال ، والمشهود قرآن الفجر .

١٧- قيل: الشاهد الليالي و الايام و المشهود ما يعمله الانسان فيها .

وينشد للامام سبط المصطفى سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام:

مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً	وخلقت في يوم عليك شهيد
فان أنت بالأمس إقترفت إساءة	فقيّد باحسان و أنت حميد
و لا ترج فعل الخير يوماً إلى غد	لعلّ غداً يأتني و أنت فقيد

١٨- قيل: الشاهد هو المال ، والمشهود صاحبه . ١٩- قيل: الشاهد: الارض

والمشهود ما يعمل عليها الانسان من الاعمال ... ٢٠- قيل: الشاهد: الخلق لانهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية ، و المشهود له بالتوحيد هو الله عز و جل أخذاً من

قول الاصوليين : انه استدلال بالشاهد على الغائب . ٢١- عن أبى بكر العطار :
الشاهد : الحجر الاسود لانه يشهد لمن امسه بصدق ، وإخلاص ويقين ، والمشهود
الحاج .

٢٢- قيل : الشاهد : الانبياء عليهم السلام ، والمشهود محمد رسول الله الخاتم
والله اعلم بقوله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة - و
أنامعكم من الشاهدين » ٢٣- عن مجاهد وعكرمة والضحاك : الشاهد : ابن آدم و
المشهدود : يوم القيامة .

٢٤- عن ابن عباس أيضاً : الشاهد : الانسان ، و المشهود : يوم الجمعة .
٢٥- قيل : الشاهد والمشهود : جميع ما خلق الله عز وجل في هذا العالم ، فان كل
ما خلقه شاهه على جليل قدرته ، و كمال علمه و عظيم حكمته وغاية تدبيره ، وهو
مشهود أيضاً لكل ذى عينين :
وفي كل شيء له آية تدلّ على أنه واحد .

٢٦- عن عكرمة أيضاً : الشاهد : الملك الذي يشهد على بنى آدم ، والمشهود :
يوم القيامة لقوله تعالى : « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وذلك يوم مشهود »
٢٧- عن الجبائي : الشاهد : الذين يشهدون للناس و عليهم ، و المشهود الذين
يشهدون عليهم ٢٨- قيل : الشاهد : الله جل وعلا ، والمشهود : لا إله الا الله لقوله
تعالى : « شهد الله انه لا إله الا هو » .

٢٩- قيل : الشاهد الخلق ، والمشهود : الحق ، وإليه أشار الشاعر بقوله :

أيا عجباً كيف يعصى الاله أم كيف يجحده الجاحد
و لله فى كل تحريكة وفى كل تسكينة شاهد

٣٠- قيل : الشاهد : كل من يحضر يوم القيامة ، و المشهود كل ما فى
ذلك اليوم من الاهوال والشدائد ، من الاحوال و العجائب ، من موقف الحساب
والجزاء ، من الفزع والاحزان ، والفرح و السرور ، من وجوه مسودة ، و من

طيران صحائف الاعمال وعرض الكتب ، ومن الصراط وأصحاب الاعراف ، و من الجنة و النار ... و ما لم يره أحد من قبل ، فالمشهد يوم القيامة و ما فيه لقوله تعالى : « واليوم الموعود » وقوله : « فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » وقوله : « و إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدنيا محضرون »

٣١- قيل : الشاهد : يوم الاثنين ، والمشهود : أعمال العباد . ٣٢ - قيل : الشاهد : المقربون ، و المشهود : عليون لقوله تعالى : « كتاب مرقوم يشهده المقربون » ٣٣ - قيل : الشاهد : هو الطفل الذي قال لأمه في قصة الاختدود : إفتحمي وارميني في النار واصبري فانك على الحق ، والمشهود : الواقعة . ٣٤ - قيل : الشاهد : هم أصحاب الاختدود إذ كانوا يشهدون على إيذاء المؤمنين وتعذيبهم حول الاختدود لقوله جل وعلا : « إن هم عليها فعود و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » .

٣٥ - قيل : الشاهد : الرائي للأشياء ، و المحسّ بها حيث يشهدها واقعة في حواسه ، والمشهود : ما يقع عليه الحسّ البصري من عوالم المخلوقات في الأرض و السماء . ٣٦ - قيل : الشاهد : يوم القيامة والمشهود : ما يشاهد يومئذ من أعمال الناس وعقائدهم : صالحها وفاسدها ، وحقها وباطلها . . .

٣٧ - قيل : الشاهد : المؤمن الذي يشهده يوم القيامة على أعمال الكافر ، والمشهود : الكافر وأعماله لقوله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » التوبة : (١٠٥)

٣٨- عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والثوري : الشاهد : الذين يحضرون يوم القيامة من الجن والانس والملائكة من الاولين والآخرين ، والمشهود : يوم القيامة لقوله تعالى : « من مشهد يوم عظيم ذلك يوم مجموع له الناس » .

٣٩- عن عكرمة أيضاً : الشاهد : محمد رسول الله ﷺ و المشهود يوم الجمعة .

٣٠- عن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضاً : الشاهد : الانسان ، والمشهود يوم القيامة .

٤١- عن عطاء : الشاهد : حفظة الانسان ، والمشهود بنو آدم لقوله تعالى : « إن عليكم لحافظين » وقوله : « له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر الله » .

٤٢- قيل : الشاهد : هو الله جل وعلا ، والمشهود : الخلائق كلهم لقوله تعالى : « أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد » ٤٣ - قيل : الشاهد : النجوم ، والمشهود الليل . ٤٤ - قيل : الشاهد : الشمس ، والمشهود : النهار .

٤٥- قيل : الشاهد : من شهد على يوم غد يرخم ، والمشهود : الامام علي بن أبي طالب عليه السلام . ٤٦ - قيل : الشاهد : هذا القرآن الكريم ، والمشهود : الامة الاسلامية ، يشهد عليهم يوم القيامة بالكفر و الايمان ، و الاخلاص والطغيان ، و بالفلاح و الخسران ...

٤٧- قيل : الشاهد والمشهود . بمعنى واحد ، وهو المعاينة بالحضور ، على أنها لو كانت بمعنى تأدية الشهادة لكان حق التعبير : « و مشهود عليه » لأنها بهذا المعنى إنما تتعدى بـ « على » و على هذا يقبل « شاهد » الانطباق على النبي ﷺ لشهادته على أعمال امته ثم يشهد عليها يوم القيامة ، ويقبل « مشهود » الا نطباق على تعذيب الكفار لهؤلاء المؤمنين ، وما فعلوا بهم من الفتنة ، وإن شئت فقل : على جزائه ، و إن شئت فقل : على ما يقع يوم القيامة من العقاب و الثواب لهؤلاء الظالمين والمظلومين .

٤٨- قيل : الشاهد والمشهود من الشهادة وهي الحضور مع المشاهدة بالبصر

أو بالبصيرة والشاهد هنا يعم كافة الشهداء : الله جل و علا و ملائكته و كتبه و رسله ، و الانس و الجن و الاعضاء ... لشمول تمكيز « شاهد و مشهود » لكل من يشهد عليه على إختلاف الشاهد و المشهود عليه : من الاعيان و الاعراض ، و الاعمال و الاقوال ، و الاصوات و العقائد ، و الايام الليلي ، و الازمنة و الامكنة ...
وغيرها من الاقوال التي لم أجدها وجهاً ، و لالذكرها فائدة .

اقول : و التعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق ، و ماورد من الروايات الآتية فمن بيان بعض المصاديق فتأمل جيداً .

٢- (قتل أصحاب الاخدود)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس و مجاهد و الضحاك : أي لعن أصحاب الاخدود . وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن : « قتل » بمعنى لعن و طرد . فالآية الكريمة دعاء باللعن و الطرد على أصحاب الاخدود بسبب ذنوبهم و إيذائهم المؤمنين ، فنزل عليهم نكال الدنيا و عذاب الآخرة ، فاخذوا بذنوبهم و طغيانهم و قالوا : ان أصحاب الاخدود ناس من بني إسرائيل من أهل نجران خدوا و اخدوداً في الارض - و الاخدود - الشق العظيم المستطيل في الارض كالخندق و الجدول ومنه الخد لمجارى الدموع ، و يقال لأثر السيف و السكين في الجلد ، و أثر السوط و نحوه : اخدود - ثم أو قدوا فيه ناراً ثم أقاموا على ذلك الاخدود من أهل الايمان رجالاً و نساء فعرضوا عليها ، فقالوا : تكفرون أو تقذفكم في النار ، فاختار المؤمنون و المؤمنات الدخول في النار ، فرموا فيها نفعاً منهم لايمانهم فكان جرمهم هو ايمانهم بالله تعالى .

٢- قيل : ان في الكلام تقديماً و تأخيراً ، و التقدير : قتل أصحاب الاخدود و السماء ذات البروج و أصحاب الاخدود هم قوم كانوا من أهل كتاب من بقايا المجوس ، و هم قوم كافرون ذروا بأس و قوة فلما رأوا قوماً من المؤمنين ، فغاظهم ايمانهم فحملوهم على الكفر ، فلما أبوا عن ذلك شقوا لهم شقاً في الارض ، و حشوه بالنار و ألقوهم فيه و كان هؤلاء الغلاظ الاكباد على جوانب الشق يشهدون إحتراق المؤمنين و

والمؤمنات بالنار ، فلمنوا بتحريقهم إياهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة .

٣- قيل : هذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عند هم من المؤمنين بالله جل وعلا فقهرهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ، فأبوا عليهم فحفروا لهم في الارض اخدوداً وأججوا فيه نارا ، وأعدوا لها قوداً يسعرونها به ثم أرادوهم ، فلم يقبلوا منهم فقتلهم فيها .

٤- عن الربيع بن أنس : ان الآية الكريمة إخبار عن المؤمنين الذين عذبوا بالنار في الاخدود . والمعنى : انهم قتلوا بالاحراق في النار ذكرهم الله تعالى و أثنى عليهم بحسن بصيرتهم و صبرهم على دينهم حتى احرقوا بالنار لا يعطون التقية بالرجوع عن الايمان . فليس « قتل » للدعاء في شيء . فأصحاب الاخدود هم المؤمنون و المؤمنات الذين احرقوا فيه ، و قوله : « قتل » إخبار عن قتلهم بالاحراق ، وليس من الدعاء في شيء .

أقول : و هذا ضعيف لرجوع الضمائر في قوله تعالى : «إذ هم عليها» هم على ما يفعلون - وما تقوموا ، إلى أصحاب الاخدود بلا خلاف .

وقال الربيع : كان أصحاب الاخدود قوماً مؤمنين اعتزلوا الناس في الفترة وإن جباراً من عبدة الاوثان ارسل إليهم ، فعرض عليهم الدخول في دينه ، فأبوا فخذلوا اخدوداً ، وأوقدوا فيه نارا ثم خيرهم بين الدخول في الكفر وبين رميهم في النار ، فاخذلوا النار على الرجوع عن دينهم ، فالقوا فيها ، فنجى الله جل وعلا المؤمنين من الحريق بأن قبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار ، و خرجت النار إلى من على شفير الاخدود من الكفار فأحرقتهم فذلك قول الله : « فلهم عذاب جهنم » في الآخرة « ولم عذاب الحريق » في الدنيا .

ولكن شتان بين النارين في الشدة و المدة والحرافة ، فان حريق الدنيا بنار يوقدها الخلق العاجز ، و حريق الآخرة بنار يوقدها الخالق القادر ، و ان حريق النار الدنياوية ينتهي بعد لحظات ، و حريق النار الاخرية يدوم لا يطفىء

، وان حريق الدنيا لرضا المؤمنين وإنتصارهم ، وحريق الآخرة بغضب الله جل وعلا .
٥- قيل : ان الله تعالى أقسم بهذه الاشياء : ان كفار قريش ملعونون كما

لعن أصحاب الاخدود لان السورة نزلت لتثبيت المؤمنين والمؤمنات وتبشيرهم على أذى مشركي مكة و تذكيرهم بما جرى على من قبلهم من التعذيب على الايمان حتى يقتلوا بهم ويصبروا على أذى قومهم ، ويعلموا أن كفارهم أحقاء بأن يقال فيهم: قتل قريش أى لعنوا كما قتل أصحاب الاخدود . وقيل: أى لعن الذين عذبوا الصعابة كبلال وخباب وعمار كما لعن أصحاب الاخدود . ٦- قيل: ان أصحاب الاخدود هم الجبابرة الذين أوقدوا النار في الاخدود لالمؤمنون الذين أحرقوا فيها لأن أصحاب الاخدود -- حسب النص -- قتلوا والمؤمنون أحرقوا، ولا يعبر عن الحرق بالقتل ، وإن كان هو أيضاً قتلًا ولكنه بالحرق كما أن المقتول بالصلب يقال عنه : مصلوب لا مقتول : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم »

٧- قيل : انه إخبار عن قتل أرواحهم و ضمائرهم لما أقدموا على إحراق المؤمنين فهم قتلوا إذا قتلوا غم حياتهم في الجسد قتلوا ضمائرهم قبل أن يقتلوا المؤمنين فالضمائر الانسانية الحية والارواح الطاهرة لا تسمح لأصحابها ، هكذا قساوة و ضراوة أن يلقوا المؤمنين و المؤمنات - بأطفالهم و ضعفائهم - في النار و هم قريبون من علمية التعذيب البشعة يشاهدون أطوارها ، وفعلة النار في هذه الاجسام الطاهرة ، و هم في لذة وسعار ، فهذا إخبار بقتلهم و ليس بدعاء ، فانه لا يليق بساحة الربوبية إخبار عن ما فيهم يوم الدنيا ، و عن مستقبلهم يوم الدين كيف يلاقون جزائهم الوفاق يوم التلاق .

اقول : والاول هو المروى ، وعليه جمهور المفسرين ، و هذا غير بعيد من اليهود العنيد لعنهم الله في الدنيا والآخرة ، و لقدراً بنا جنائتهم في زماننا هذا بسنين عديدة ، وخاصة - سنة ١٤٠٣ هـ ق - كيف أحرقت اليهود صهيون نسيمية الغاصبة الباغية الطاغية ، مسلمي فلسطين في حصونهم مجتمعين ، و قتلوا صغارهم و كبارهم ، و رجالهم و نساءهم في دورهم متفرقين . . . اللهم العنهم لعناً و بيلاً

واخذلهم بقهرك وغضبك .

٦- (اذهم عليهم قعود)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس : أى حالكون هؤلاء الكفار الجبابرة جالسين على الكراسى فى حافات الاخدود ، مشارف على النار الموقدة ليعذبوا المؤمنين و المؤمنات و يحرقوهم . عن مقاتل : انهم كانوا قاعدين فى أطراف النار ، فيعرضون المؤمنين إما على العذاب ، إما على الكفر . وقيل : انهم كانوا يشهدون المؤمنين الذين كانوا هم بالنار يحرقون ، و يلتذون بذلك العمل .

٢- عن قتادة : أى حالكون المومنين قاعدين على النار . وهذا بناء على أن أصحاب الاخدود هم المؤمنون . وقيل : هم طرحوا عليها . و قيل : أى قعدوا حوالى الاخدود للاحراق وذلك انهم كانوا يعرضون المؤمنين على النار ، فكل من ترك دينه تركه ومن صبر على دينه ألقوه فى النار . ٣- عن مجاهد : أى انهم كانوا قعوداً على الكراسى عند الاخدود .

أقول : و الاول هو الانسب بظاهر السياق .

٧- (و هم على ما يفعلون بالمؤمنين)

فى « شهود » أقوال : ١- قيل : أى يشهد بعضهم لبعض عند الملك ان أحداً منهم لم يفرط فيما امر به ، و فوض إليه من التعذيب . ٢- قيل : أى ان الملك و أصحابه الذى خدوا الاخدود من عرضهم على النار و ارادتهم أن يرجعوا إلى دينهم حضور .

و عن أبى مسلم : انهم كانوا طائفتين : طائفة تعذب المؤمنين ، و طائفة تشاهد الحال ، و هم قاعدون و كانوا راضين بفعل هؤلاء المعذبين ، و كانت الطائفة القاعدة مؤمنة ، ولم ينكروا على الكفار صنيعهم ، فلعنهم الله جميعاً ، فهم كل حاضرون على ما شاهدهه إما بسمع أو ببصر .

٣- قيل : أى تشهد عليهم جوارحهم يوم القيامة على صنيعهم هذا فى الحياة الدنيا .

٤- قيل : أى ان أصحاب الاخدود يشهدون تنفيذ حكمهم فى المؤمنين ويتشفون بما هم فيه من نار و عذاب .

اقول : والاخير هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر .

٨- (وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس : أى ما كره أصحاب الاخدود من الملك وأصحابه من ادلك المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله جل وعلا ، فأحرقوهم لأجل إيمانهم . والنقم بفتحيتين - : الكراهة الشديدة .

٢- عن مقاتل و زجاج : أى ما أنكروا عليهم ديناً ، وما عابوا منهم شيئاً إلا إيمانهم بمن يستحق أن يؤمنوا به ، ثباتهم وصبرهم عليه . ٣- قيل أى وما كان لهم عند هم من ذنب يأخذونهم به إلا إيمانهم بالله العزيز الذى لا يضام لكل من لاذبجنا به المنيع الحميد فى جميع أفعاله ، فكانوا يعاقبونهم على شئ ينبغى أحد أن يكون عليه ، ويدعو غيره إلى التمسك به ، فضلاً أن يعاقب عليه .

٤- قيل : أى وما سخطوا منهم إلا لإيمانهم بالله عز وجل . ٥- قيل : أى وما حقدوا عليهم إلا بسبب إيمانهم بالله تعالى . ٦- عن الجبائى : أى وما فعلوا بهم ذلك المذاب إلا بإيمانهم .

اقول : ولكل وجه من غير تناف بينها .

١- (ان الدين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب

جهنم ولهم عذاب الحريق)

فى قوله تعالى : « فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » أقوال : ١- عن الربيع بن أنس والكلبى : وابن عباس : أى فلهم لاء أصحاب الاخدود خاصة و للكفار

والطغاة عامة عذاب جهنم في الآخرة لكفرهم وطغيانهم، وعذاب الحريق في الحياة الدنيا لأحراقهم المؤمنين بالنار بأن خرجت النار فأحرقتهم. وقيل: إن الله تعالى أبغى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وإدفعت النار من الأخدود فأحرق أصحابها.

٢- قيل: أي ولهم عذاب الحريق في الآخرة زائداً على عذاب كفرهم بما أحرقوا المؤمن بالنار وأذوهم في الحياة الدنيا.

٣- قيل: أي لهم عذاب جهنم لكفرهم وعذاب الحريق في الآخرة، والحريق: إسم من أسماء جهنم كالسعير. والنار دركات وأنواع ولها أسماء وكأنهم يعذبون بالزمهرير في جهنم ثم يعذبون بعذاب الحريق، فالأول عذاب يبردها، والثاني عذاب يحررها.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين وقريب منه الثالث.

١١ - (الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير)

في «الفوز الكبير» أقوال: ١- قيل: أي نعيم كبير لهؤلاء المؤمنين الذين فتنهم هؤلاء الطواغيت فأجرهم كبير بالنسبة إلى غيرهم من المؤمنين الذين يدخلون الجنة لما فيه من الإجلال والأكرام والمدح والعظام، وليس ذلك لغيرهم من داخل الجنة. ٢- قيل: أي كبير بالنسبة إلى نعيم الذين يدخلون الجنة بالشفاعة، إذ لهم إجلال وأكرام ليس لمن يدخلها بها. ٣- قيل: أي كبير بذاته. ٤- قيل: أي الظفر بالخير مع السلامة هو النجاة الحقيقية والنجاح الكبير في معارك الحياة. ٥- قيل: أي العظيم الذي لا فوز يشبهه.

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

١٣ - (إنه هو يبدى ويعيد)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أن الله تعالى يبدى البطش

والانتقام ، و يعيده فيأخذ الكفار و الفجار بالعذاب في الدنيا و الآخرة ، فليس إمهاله إياهم لاهماله إياهم . ٢ - قيل : انه تعالى يبدى البطش في الحياة الدنيا ، ويعيده في حال الاحتضار . ٣ - قيل : انه جل و علا يبدى البطش في ليلة القبر ، ويعيده في الآخرة . ٤ - قيل : انه تعالى يبدى العذاب في الآخرة ثم يعيده بعد ما فسد الانسان بالعذاب إلى حالته الاولى ثم يعذب به لقوله جل و علا : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » النساء : ٤٥) عن ابن عباس أيضاً : أى ان أهل جهنم تأكلهم النار حتى يصيروا لحماء ثم يعيدهم خلقاً جديداً ، فذلك قوله : « هو يبدى و يعيد » .

٥- عن الضحاك و ابن زيد : أى ان الله تعالى هو يبدى الخلق ، فيخلقهم في الحياة الدنيا ، وهو يعيدهم بعد الموت في الآخرة للحساب و الجزاء من غير دخل لأحد في شيء منهما .

اقول : و الأخير هو الأنسب بظاهر السياق ، وعليه جمهور المفسرين .
١٢ - (و الغفور الودود)

في « الودود » أقوال : ١- عن ابن عباس و مجاهد : أى الحبيب و ذو المحبة لمن تاب و آمن و أصلح . فهو جل و علا يحب أوليائه و يتودد إليهم بالعفو عن صغير ذنوبهم .

و الودود : لمن خلعت نفسه بالمحبة له . فهو كثير الود لمن وادّه و رسوله ﷺ كقوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم » آل عمران : ٣١)

٢- عن ابن زيد : أى الرحيم . ٣- قيل : أى يثيب الله تعالى أهل طاعته أتم الثواب . ٤- عن القفال : الودود : الحليم . ٥- قيل : الودود : فعول بمعنى المفعول أى المودود و ذلك ان عباده الصالحين يحبونه لما عرفوا من فضله و كرمه ، ولما اسبغ

عليهم من آلائه ونعمه .

٦- قيل : الودود أى يحبّ الخير لجميع الخلق بلا إستثناء . ٧- قيل : أى المتودد إلى أوليائه بالكرامة .

اقول : و الأول هو الانسب بمعناه اللغوى و الباقي من آثاره فتأمل جيداً .

٢٠- (والله من ورائهم محيط)

فى الضمير فى ورائهم ، أقوال : ١- قيل : أى من وراء الكفار المكذبين تهديداً ووعيداً عليهم . ٢- قيل : أى من وراء جميع الناس : مؤمنهم و كافرهم ، مصلحهم ومفسدهم ، صادقهم و كاذبهم ...

٣- قيل : أى من وراء جميع الخلق من الجن والانس ، و من على وجه الارض ، و ضمير العقلاء للتغليب . ٤- قيل : راجع الى من فى الكون من أهل السموات و الارض وما بينهما ، ومنهم الناس ، ومنهم الكفار المكذبون .

اقول : و الاول هو الأنسب بسياق التهديد على المكذبين ، و التسلية للنبي الكريم ﷺ و ثبتت لأهل التقوى واليقين ، و هذا لاينا فى إحاطته تعالى بغيرهم و بما سواه جل وعلا .

وفى الاحاطة أقوال : ١- قيل : اريد بالاحاطة وصف إقذاره جل وعلا على الانسان بانهم فى قبضته و حوزته كالمحاط إذا احيط به من ورائه ، فسدت عليه المسالك ، فلا يجد لنفسه مهرباً .

والمعنى : والله تعالى من وراء كفار قريش قادر عليهم ، قاهر لا يفوتونه ، و لا يعجزونه ، قادر على إهلاكهم و معاجلتهم بالعذاب على تكذيبهم بك ، فانهم فى قبضة الله تعالى بقلوبهم كيف يشاء ، و يهلكهم متى أراد الانتقام منهم كالمحاصر المحاط به من جوانبه لا يمكنه القوات والهرب كمن احيط به من ورائه ، فانسدت عليه المسالك .

وان وراء الشئ : الجهات الخارجة منه المحيطة به . وفيه إشارة إلى أنهم

غير معجزين لله تعالى فهو محيط بهم قادر عليهم من كل جهة .

٢- قيل: اريد بالاحاطة قرب إهلاكهم كقوله تعالى : « واخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » وقوله : « وإذ قلنا لك ان ربك أحاط بالناس » وقوله : « ووطنوا انهم احيط بهم » .

فكل ذلك في مشاركة الهلاك ، فهم شارفون بالهلاك بتكذيبهم إياك ، وهم في غفلة عن ذلك ، وهم لهذا سيؤخذون دون أن يشعروا ، وهم في غفلة عن علم الله عز وجل عن قدرته ، زاهلون عن عقابه الراصد للمجرمين الضالين .

٣- قيل: أى محيط بأعمالهم وعالم بهامحص لها ، لا يخفى عليه منها شئ ، و هو مجاز بهم على جميعها ، فهو مرصد بعقابهم عليها ، وهم غافلون عن علم الله تعالى بها .

٤- قيل: أى و الله تعالى عالم بأنفسهم و بما فى صدورهم . وقيل : فى الآية الكريمة تلويح إلى أنهم اتخذوا الله سبحانه وراءهم ظهيراً . وهذا مبنى على أخذ وراء بمعنى خلف .

٥- قيل: أى والله من وراءهم محيط لافيههم إذ هو بعيد عن ذواتهم بعد القرب والمعرفة ، وبعد الذات والصفة ، فهو من وراءهم محيط نافذ فيهم علمه غالبه عليهم قدرته قريب فى بعده ، وبعيد فى قربه ، محيط بهم بعالمهم لا يفلت منه أحد ، ولا يغيب عنه أحد وييده ناصية كل شئ ، ولا عاصم لهم منه .

٦- قيل: أى يقدر على أن ينزل بهؤلاء العتاة الكفرة ما أنزل بفرعون ونمود والمحاط به كالمحصور .

اقول: والاول هو الأنسب بالتهديد والوعيد ، وبالتطيب لنفس النبي الكريم ﷺ من غير تناف بينه وغيره من الأقوال فتأمل جيداً .

٢١- (بل هو القرآن المجيد)

فى « مجيد » أقوال : ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبير و قتادة : أى كريم لانه

كلام الرب الكريم .

ومعنى الآية: ليس الأمر كما يقول المشركون : انه شعر أو كهانة أو سحر أو سجع ، ولا كما يدعى الكفار المعاندون : قدينال منه زيادة أو نقصان كما ان امة القرآن ينال منهم بين الامم ، بل هو كتاب مقدس ، واسع فى الكرم والجلال ، عظيم فى معانيه ومبانيه ، عزيز فى حكمه ومعارفه ، و عظيم الكرم فيما يعطى من الخير ، جليل النحر و القدر كما ان الله عز و جل مجيد : واسع فى كرمه و إحسانه ، وهدايته وفضله ، وفى سعة الرحمة الالهية ، جليل عزيز لا يذل ولا يغلب ، فما كذوبة تحريف هذا الوحي السماوى إلا ذماً ودماراً يتنافى ومجده . فالمجيد من المجد أى صاحب المجد والعظمة والشرف .

٢- قيل: مجيد أى متناه فى الشرف والكرم والبركة ، وهويان لما بالناس إليه الحاجة من أحكام الدين و الدنيا لا كما زعم المشركون . ٣- قيل : أى غير مخلوق .

٤- قيل: أى عظيم بدعوته إلى العمل بالعلم والعقل ، ونهيه عن تقليد الاعمى والتعصب الجاهلى ، وجعله الناس كل الناس على مستوى واحد فى جميع الحقوق و الواجبات ، ولا فضل ولا إمتياز إلا لمن آمن و قدم عملاً صالحاً يفيد الفرد و الجماعة .

٥- قيل : انه مجيد لمافيه من المعانى الجليلة والمباني الرفيعة و الدلائل النفسية و الآفاقية ... ولأن جميعه حكم ، والحكم على أقسام ثلاثة لارابع لها : حكم يعمل به فيما يخشى ويتقى ، وموعظة تلين القلوب للعمل بالحق ، و حجة تؤدى إلى تميز الحق من الباطل ، الكفر من الايمان ، الفلاح من الخسران ، السعيد من الشقى ، الصادق من الكاذب ، والمصلح من المفسد ... وإلى علم الدين أو الدنيا ، وعلم الدين أشرفها . وان هذا القرآن يحتوى كلها .

فالمجيد من الاجادة ومعناه المجود .

ع- قيل : مجيد أى عالى القدر ، رفيع الشأن لا ينال منه هذا النباح و لا يصل إلى سمائه هذا العواء من المشر كين الضالين ، و الكافرين المعاندين...
اقول : و على الاول جمهور المحققين من غير تناف بينه و بين أكثر الأقوال الاخر .

٢٢- (فى لوح محفوظ)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- عن عباس ومجاهد وقتادة: اللوح المحفوظ هوام الكتاب ، وهو محفوظ عندالله عزوجل ، ومنه نسخ القرآن الكريم، وجميع الكتب السماوية النازلة على الانبياء ﷺ ، وهو الذى يعرف باللوح المحفوظ ، هو من درة بيضاء طوله ما بين السماء و الارض ، و عرضه ما بين المشرق والمغرب ..

٢- قيل: أى ان القرآن محفوظ عن التغيير والتبديل وعن الزيادة والنقصان، محفوظ عن الكذب والباطل ، و مصون من مس شياطين الجن و الانس . و هذا على قراءة رفع «محفوظ» نعتاً للقرآن .

٣- قيل: اللوح المحفوظ هو الذى كتب الله جل و علا فيه جميع ما كان و ما يكون . وان القرآن المجيد فى هذا اللوح يحفظه الله جل و علا إلى يوم القيامة من شياطين الجن و الانس ، فلا تمسه يد التحريف والتغيير، فلا يطرأ عليه تبديل و زيادة و نقص . ٤- قيل: «لوح محفوظ» شىء أخبر الله تعالى به وأنه أودعه كتابه، ولكن لم يعرف حقيقته، فعلمنا أن نؤمن به، وليس علينا أن نبحث فيما وراء ذلك مما لم يأت به خبر من المعصوم ﷺ .

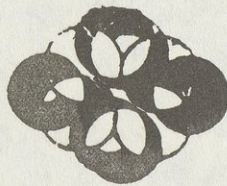
٥- قيل: أى أنه فى لوح محفوظ عندالله تعالى وفى كتاب مكنون، ولا يمسه ولا يصفح نوره إلا من ظهرت أنفسهم من دنس الكفر ورجس الضلال . ع- قيل : أى مثبت فى لوح محفوظ وهو فى الهواء فوق السماء السابعة . ٧- قيل: أى فى الملائ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقصان . ٨- قيل: اللوح المحفوظ شىء فيه أصناف

الخلق والخلقة ، وبيان امورهم و ذكر آجالهم و أرزاقهم و أعمالهم و الأفضية النافذة فيهم ، ومآل عواقب امورهم وهذا هو ام الكتاب .

٩- قيل: اللوح المحفوظ شيء لا يطلع عليه غير الملائكة ، فيلوح للملائكة فيقرؤنه ، وأمثال هذه الحقائق مما يجب التصديق به سمعاً .

١٠- قيل: ان هذا القرآن محفوظ في كافة الألواح: ألواح الصدور والصحف وألواح الألسن الناطقة به ، ولا يقدر أحد أن يغيره ، فانه مضمون الحفظ بالقدرة الالهية في تلك الألواح . ١١- عن مجاهد أيضاً وأنس بن مالك : اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل . ١٢- عن مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش .

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق ، وسيأتي بحث اللوح عن قريب إن شاء الله تعالى فانتظر .

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١- (والسماء ذات البروج)

السماء هنا هي سماء الدنيا، والبروج : جمع البرج وهو في الأصل : الارتفاع والبروز والظهور ، ثم صار يطلق على القصر العالي وعلى القلاع والحصون ، و على المدارات السماوية التي يدور عليها القمر والشمس والكواكب السيارة على ما كان معروفاً وقت نزول القرآن الكريم .

قال الله عز وجل : « و لقد جعلنا في السماء بروجاً و زينناها للناظرين و حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من إسترق السمع فأتبعه شهاب مبين »
(الحجر : ١٦ - ١٨)

وقال : « تبارك الذي جعل في السماء بروجاً و جعل فيها سراجاً و قمراً منيراً » الفرقان : ٦١)

و قال : « إننا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » الصافات : ٦ - ١٠)

أقسم الله جل وعلا بالسماء ذات البروج لما في كواكبها من عجيب الصنعة والحكمة ، وآثار القدرة المطلقة الإلهية ، مشهود نورها ، مرئي ضوئها ، معروفة نها في طلوعها وغروبها ، ولشرفها حيث نيط تغيرات العالم السفلي بحلول كـب فيها ، ولما فيها من مصالح الناس ومنافعهم في هذه الحياة الدنيا تدل

كلها على أن لها صانعاً حكيماً ، و خالقاً مدبراً إلى أنه يحث عباده على البحث و التحقيق في هذه العوالم . . . ليستدلّ بذلك على كمال علمه و جليل حكمته ، وعظيم قدرته ، وغاية تدبيره ، ولما أودع الله تعالى فيهما من القوى وما فيهما من عوالم لا تراها ولا تدرك حقيقتها .

وما ورد في المقام من الروايات الآتية : ان المراد بالسماء: النبي الكريم ﷺ والمراد بالبروج أئمة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فمن باب التأويل وهو اللب فتأمل واغتنم جداً .

٢- (واليوم الموعود)

واليوم الموعود هو يوم القيامة : يوم قد وعد الله جل وعلا فيه الفصل والقضاء بين عباده ، يوم الحساب و الجزاء الذي وعده على ألسنة رسله . . . وهذا الوعد منجز لا محالة ، فيجزى يومئذ كل نفس بما كسبت إن خيراً فخير وإن شراً فشر . قال الله عز وجل: « ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » يس : ٥٢ (وقال تعالى حكاية عن الابرار: « ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد - ربنا و آتانا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ، آل عمران: ٩- ١٩٤)

وقال : « يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا و غرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين » الانعام : ١٣٠ (

وقال: « يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين » الانبياء : ١٠٤ (

وقال : « ان ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » الانعام : ١٣٤ (

وقال : « هذا ما توعدون ليوم الحساب » ص : ٣٥ (

وقال : « فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ، الذاريات : ٦٠ »
 وقال : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »
 ق : ٢٠ - ٢١)

وقال : « إنما نوعدون لواقع ، المرسلات : ٧ »
 و قال : « إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً انه يبدىء الخلق ثم يعيده
 ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم
 وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ، يونس : ٤ »
 وقد أقسم الله تعالى بيوم القيامة لما يكون فيه من حوادث البعث والحساب ،
 والعقاب والثواب ، يوم يقوم فيه الاشهاد ، يوم يتفرد ربنا بالملك والحكم ، يوم
 الفصل والقضاء ، ويوم يجازى فيه الخلائق ، ويفصل بينهم : بين المؤمنين والكافرين ،
 بين المصلحين والمفسدين ، بين المخلصين والمنافقين ، بين المتقين والفاجرين ،
 بين المتواضعين والمستكبرين ، بين الامناء والخائنين ، وبين المفlichen والخاسرين ،
 وبين السعداء والاشقياء . . .

قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض
 إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشرقت الارض بنور ربها
 ووضع الكتاب وجيىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت
 كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ، الزمر : ٦٨ - ٧٠ »
 وقال : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم لله
 الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب »
 غافر : ١٦ - ١٧)

وقال : « يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله ، الانفطار : ١٩ »
 وقال : « وامتازوا اليوم أيها المجرمون ، يس : ٥٩ »
 وقال : « ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شىء شهيد - الملك

يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكدّوا بآياتنا فاولئك لهم عذاب مهين « الحج : ١٧ - ٥٧)
 ٣- (وشاهد ومشهود)

ان الله تعالى اقسم بشاهد شهد ، ومشهود شهد على طريق الاجمال والابهام ، وان أكثر الأقوال المحتملة المتقدمة - كما ترى - مبنى على أخذ الشهادة بمعنى أداء ما حمل من الشهادة ، وبعضها على التفريق بين الشاهد والمشهود في معنى الشهادة ، ولكن الأنسب بظاهر السياق أخذ الشهادة ، بمعنى الحضور والمعاينة ، وإن استلزم الشهادة بمعنى الأداء يوم القيامة .

وعلى هذا يقبل الشاهد الانطباق على رسول الله ﷺ لشهادته على أعمال أمته ثم يشهد عليها يوم القيامة كيف لا ؟ وقد سمّاه الله جل وعلا شاهداً إذ قال : « يا أيها النبي انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، الاحزاب : ٢٥)
 وسمّاه شهيداً إذ قال : « ليكون الرسول شهيداً عليكم ، الحج : ٧٨)
 وقال : « وجئناك على هؤلاء شهيداً ، النساء : ٢١)

و يقبل « مشهود » الانطباق على تعذيب الكفار هؤلاء المؤمنين ، و ايداء الفجار لأهل التقوى واليقين ، و ما فعلوا بهم من الفتنة و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ، البروج : ٧)

و على الاعمال : « ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ، يونس : ٦١) .

و على يوم القيامة و ما يقع فيه من الاحوال والاحوال ، و من الحساب و القضاء والثواب والعقاب ...

قال الله جل وعلا : « فويل للذين كفروا من مشهديم عظيم ، مريم : ٣٧)
 و قال : « ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود ، هود : ١٠٣)
 ٤- (قتل أصحاب الاخدود)

أصل الدعاء بالقتل والهلاك والدمار ثم جرى مجرى اللعن كأنه قيل :
لمن هؤلاء الجبابرة المستبدة و الطاغية القاسية الذين كانوا يشقون في الارض
شقاً ، فيوقدون فيها نارا ، ويرمون فيها المؤمنين والمؤمنات ، و ما كان لهم
جرم إلا ايمانهم بالله جل وعلا وبيده وباليوم الآخر .

وجاءت القصة لتثبيت المؤمنين و المؤمنات في كل وقت ومكان وتفسير
هم على أذى طواغيت الازمنة ، وظلم مستبدة الاعصار ... وتذكيرهم بما جرى
على من قبلهم من الايذاء والتعذيب على الايمان حتى يقتلوا بهم ، ويصبروا على
أذى هؤلاء الجبابرة الملعونة .

والآية الكريمة في الدعاء نظير قوله عز وجل : « قتل الخراصون الذين
هم في غمرة ساهون » (الذاريات : ١٠)

وقوله : « قتل الانسان ما أكفره » (عبس : ١٧)

٥- (النار ذات الوقود)

أصحاب الاخدود هم أصحاب النار التي لها من الحطب الكثير و أبدان
المؤمنين والمؤمنات ، يرتفع لهيبها ، و يشتد إشتعالها و يطير أجيحها ، فلا
جرم يكون حريقها عظيماً .

٦- (اذهب عليها قعود)

حالكون اولئك الجبابرة الطاغية قاسية القلوب غليظ الأكباد من أصحاب
الاخدود قاعدين على الكراسي من مشارف النار الموقدة ، يلقون فيها المؤمنين
والمؤمنات ، و يلتذون بذلك العمل كما هودأب الطغاة المستكبرين ، والظلمة
المستبدين في كل وقت ومكان ...

٧- (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)

وحالكون هؤلاء الجبابرة قاسية القلوب شاهدين على ما يفعلون بالمؤمنين
بالله جل و علا ، حاضرين يسمعون صرخاتهم و نسيبحاتهم ، و يعاينون تعذيبهم

باللقاء في النار الموقدة ، وايدائهم إن لم يرجعوا عن ايمانهم ، ويشهدون تنفيذ حكمهم فيهم ، ويرون ما تفعل النار بأجسامهم الطاهرة دون أن تأخذهم الشفقة عليهم ، ويتلذذون بذلك ، ويتشفون بما هم فيه من عذاب وإحتراق .

٨- (وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)

وما كره أصحاب الاخدود ، وما سخطوا من اولئك المؤمنين ، وما عابوا منهم شيئاً ، وما كان لهم عندهم من ذنب ، وما فعلوا بهم ذلك العذاب إلا لأجل ايمانهم بالله الذي هو الغالب المنيع لا يغلب ، القادر الذي لا يمتنع عليه شيء ، القاهر الذي لا يقهر لاقوة إلا قوته ، ولا غزوة إلا عزته ، الحميد بذاته : حميد في خلقه وتدييره ، حميد في تقديره وتشريعه ، حميد في أحكامه وأقواله ... وحميد في كل حال ...

ان تقمة الايمان هي دور المؤمنين طوال تاريخ الانسان ، فليطلب المؤمنون أن يفرغ عليهم ربهم صبراً ، ويتوفاهم مسلمين :

قال الله جل و علا : « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » (المائدة : ٥٩)

و قال : « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » (الاعراف : ١٢٦)

و ان قتل المؤمن هو أشد الكفر قال الله عز وجل : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذاباً عظيماً ، النساء : ٩٣)

وقال : « ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم » آل عمران : ٢١)

و قال : « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً » (المائدة : ٣٢)

فعلى قاتل المؤمن خاصة ، وقاتل النفس عامة بغير حق ، غضب الله جل وعلا ، و اللعنة ، وشديد العذاب ، وإن ادعى القاتل الاسلام كما نرى فى زماننا هذا فكيف بالكافر ؟

٩- (الذى له ملك السموات والارض والله على كل شىء شهيد)

الله جل وعلا هو الذى لملك السموات والارض لا شريك له فيهما ولا نديد ، وله التصرف فيهما من غير إعتراض لأحد عليه ، فله الامر والحكم ، والله عز وجل شهيد على كل شىء ، منها أعمال خلقه ، فلا تخفى عليه خافية ، و لا يغيب عنه شىء ، فى جميع السموات والارض وما فيهما و ما بينهما ، فكيف فعل هؤلاء الجبابرة بالمؤمنين فيجازيهم ، فينتقم منهم لاوليائه المؤمنين و يأخذلهم بحفهم ممن إعتدى عليهم فلا مفر لهم من سلطانه .

قال الله تعالى : « والله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير » (المائدة : ١٧)

وقال : « الذى له ملك السموات والارض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدّره تقديراً » (الفرقان : ٢)
وقال : « ثم الله شهيد على ما يفعلون » (يونس : ٤٦)
وقال : « انا من المجرمين منتقمون » (السجدة : ٢٢)

١٠- (ان الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)

ان الذين ابتلوا المؤمنين و المؤمنات بأنواع الايذاء ، و امتحنوهم بالتعذيب باحراق النار ليرجعوهم عن دينهم - يقال : فلان فتن الذهب إذا أدخله الكور لينظر جودته ، و الفتنة : الايذاء والمحنة والتعذيب - وليقفوهم عن الرقى فى دينهم ، وليصدوهم عن سبيل الله جل وعلا ، و عن بيان الحقائق سواء كانوا هؤلاء الطواغيت الجبابرة من عتاة الكفر أم من مدعى الاسلام - والاسم

منهم و من شؤم أعمالهم برى - و ثبتوا على كفرهم و طغيانهم ، و ظلمهم و إستبدادهم ، و على هتك الاعراض المحترمة ، و نهب أموال المسلمين بحيل مختلفة و سفك دمائهم بغير حق كما نرى ذلك كله فى زماننا هذا ...

ثم لم يتوبوا من كفرهم و إستكبارهم ، ولم يقلعوا عما قلعوا ، ولم يندموا على ما أسلفوا من قبح صنيعهم ، ولم يرتدعوا عما هم فيه حتى أخذهم الموت ، فثبت لهم الجزاء الوفاق من أنواع عذاب جهنم لأنواع إيذائهم المؤمنين و المؤمنات و لهم فى جهنم زائداً على عذاب كفرهم و طغيانهم عذاب الحريق الذى يرى أجسامهم النخبشة كما ترى النار الحطب لما أحرقوا المؤمنين و المؤمنات بنار الحريق فى الاخدود أم فى السجون أو غيرهما ...

قال الله عز وجل : « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به مافى بطونهم و الجلود و لهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق » (الحج : ١٩ - ٢٢) فهو لاء الطواغيت و كل طاغية فى طوال الاعصار يفتنون على نار جهنم كما فتنوا المؤمنين بنار الدنيا ، و ذلك لان الجزاء من جنس العمل .

قال الله تعالى : « يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنكم » الذاريات :

(١٣ - ١٤)

فتنة بفتنة ، ولكن شتان بين الفتنين ، بين الاحراقين ، و بين النارين : نار الدنيا التى تطفى ، و نار الآخرة التى تدوم ، و أين حريق من حريق ؟ فى شدته و مدته ...

١١ - (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير)

ان الذين آمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ و ما جاءهم به ، و باليوم الآخر ، و عملوا عملاً صالحاً : من الطاعة و الخير و الاحسان مع الخلوص ، و من الائتمار

بأوامر الله عز وجل والانتهاه عن نواهيه ... لهم بساين متنوعة في الجنة تجري من تحت أشجارها الانهار : نهر من ماء غير آسن ، ونهر من لبن لم يتغير طعمه ، ونهر من خمر لذة للشاربين ، ونهر من عسل مصفى ذلك هو الفوز العظيم الذى لا يشبهه فوز.

قال الله عز وجل : « فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك هو الفوز المبين » (الباقية : ٣٠)

وقال : « مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، و أنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار من خمر لذة للشاربين و أنهار من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم » محمد ﷺ (١٥)
وقال : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين

فيها وذلك الفوز العظيم » النساء : (١٣)

وقال : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله و رسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » الصف : (١٠-١٢)

١٢- (ان بطش ربك لشديد)

إن إنتظام ربك يا محمد ﷺ من هؤلاء الطغاة الجبابرة ، والعتاة الكفرة ، و العصاة الفجرة ، والبغاة الظلمة ، وأخذة جل و علا إياهم بالعقوبة أخذ عزيز مقتدر لفى غاية الشدة ، و فى نهاية الألم و الذلة حسب كفرهم و طغيانهم ، و إستكبارهم وإستبدادهم .

و ان البطش هو : تناول الشئ بصولة ، و عنف و شدة باطشة منها ظالمة و منها عادلة ، و بطش الرب جزاء عن صولتهم الظالمة بصورة عادلة .

قال الله عز وجل : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » الدخان : (١٦)

وقال : « حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون ، المؤمنون : ٤٤)
 وقال : « كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ، القمر : ٢٢)
 وقال : « فأخذهم الله نكال الآخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ،
 النازعات : ٢٥ - ٢٦)

وقال : « وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون ، الاعراف :
 (١٦٥)

وقال : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد ،
 هود : ١٠٢)

١٣ - (انه هو يبدىء ويعيد)

ان الله تعالى هو يبدىء الخلق ويوجد ما يريد من شيء ايجاداً ابتدائياً
 من أن يستمد على ذلك من غيره ، و هو يعيد كل ما كان إلى ما كان إذا شاء ، فلا
 يعجزه ما يريد به قوته وقدرته بلامانع ولادافع ، فيحيى ويميت ، ويمت ويحيى
 ثانياً للحساب والجزاء ، فيبسط الكفار والفجار ، ويرحم وينعم على من آمن به
 واطاعه . قال الله تعالى : « كما بدأكم تعودون ، الاعراف : ٢٩)

وقال : « وهو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه ، الروم : ٢٧)
 و قال : « يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق
 نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين ، الانبياء : ١٠٤)

وقال : « إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً انه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزى
 الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم و
 عذاب أليم بما كانوا يكفرون ، يونس : ٤)

١٤ - (وهو الغفور الودود)

والله جل وعلا هو كثير المغفرة : يغفر لذنوب عباده حتى لامثال اصحاب
 الاخدود لوتابوا وآمنوا وأصلحوا ، فانه عز وجل منبع الغفران ، بليغ الودادة ،

كثير المحبة : يحب عباده الصالحين .

قال الله تعالى : « و انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدى »

طه : ٨٢)

وقال : « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربك من

بعدها لغفور رحيم ، الاعراف : ١٥٣)

وقال : « نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم ، الحجر : ٤٩)

وقال : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا نى يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم

والله غفور رحيم ، آل عمران : ٣١)

و قال : « و استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود ،

هود : ٩٠)

و قال : « ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجمع لهم الرحمن وداً ،

مريم : ٩٦)

١٥- (ذوالعرش المجيد)

الله جل وعلا هو صاحب العرش العظيم العالى على جميع الخلائق ، مالك

الملك له أن يتصرف فى مملكته كيفما تصرف و يحكم بما شاء ، نافذ أمره فى

مملكة الوجود و يستولى سلطانه على رعيته ، وهو صاحب المجدو العظمة ، المستحق

لكمال الذات والصفات ، الجليل فى أفعاله ، والجزيل فى نواله .

قال الله جل وعلا : « ان ربكم الله الذى خلق السموات و الارض فى ستة أيام

ثم استوى على العرش يدبر الامر ، يونس : ٣)

وقال : « قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - فتعالى الله الملك

الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ، المؤمنون : ٨٦ - ١١٦)

وقال : « رفيع الدرجات ذوالعرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من

عباده ، غافر : ١٥)

١٦- (فعال لما يريد)

الله عز وجل هو الذي يفعل مهما أراد فعله ، لامعقب لحكمه ، ولا يستل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله ، فما شاء كان ، ما لم يشأ لم يكن ، فلا يعجزه شيء طلبه ، ولا يتنوع منه شيء أرادته لا من داخل لضجرو كسل ، ولا لملل و تقيّر إرادة وغيرها من العوارض الداخلة ، ولا من خارج لما نفع ومعوق ولا معقب بحول بينه وبين ما أراد .

فكما انه جل وعلا يخلق ما يشاء ويفنى ما أراد كذلك يعذب العتاة الكفرة و العصاة الفجرة ، والبغاة الفسقة ، والطغاة الظلمة مهما أراد في الحياة الدنيا بالغزى والهلاك والدمار أو بالهوان والذلة والنار في الآخرة ، ويدخل المؤمنين الصالحين في الجنة ، و ينعم عليهم بما فيها من النعم ، و لن يخلف وعده فانه فعال لما يريد .

قال الله تعالى : « فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يستل عما يفعل و هم يستلون » (الانبياء : ٢٢ - ٢٣)

وقال : « ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد » (الحج : ١٤)

وقال : « والله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير » (المائدة : ١٧)

و قال : « و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال » (الرعد : ١١)

وقال : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (يس : ٨٢)

وقال : « يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق - ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي

الجنة خالدون فيها » (هود : ١٠٥ - ١٠٨)

١٧- (هل أتاك حديث الجنود)

هل أتاك يا محمد ﷺ حديث الجنود الذين تجندوا على أنبياء الله تعالى، واجتمعوا على أذى رسله، وتلبسوا لباس الحرب مع أولياء الله جل وعلا؟ هل بلغك ما صدر من أولئك الجنود الطاغية من التمادى فى الكفر والعناد، والبغى والضلال، وما أحل الله عز وجل بهم من البأس والخزى والنكال، وما أنزل عليهم من النعمة التى لم يردّها عنهم أحد؟

نعم !

قد أتاك حديثهم ، و عرفت ما فعلوا ، وما فعل بهم ، فذكر يا محمد ﷺ قومك بشئون الله تعالى وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب بهم ، فتذكر أنت أيضاً من حديثهم تذكر معتبر كيف كذبوا أنبياء الله عز وجل ، وكيف صبر الانبياء ؟ وكيف نصرنا ؟ فاصبر كما صبروا ولوا العزم حتى يأتىك النصر كما أتاهم . قال الله تعالى : « فاصبر كما صبروا ولوا العزم من الرسل » (الاحقاف : ٣٥)

١٨ - (فرعون وثمود)

من هؤلاء الجنود المجندة هم فرعون طاغية مصر و أذنبه المبتورة الغريقة فى اليم لكفرهم وطغيانهم ، لجرمهم و جنايتهم ، لظلمهم وإستكبارهم ، لعتوهم و إستبدادهم ، لتمردهم و عصيانهم ، و لاستعبادهم الناس و سفك دمائهم و هتك أعراضهم و حرمانهم ونهب أموالهم وإستغلال كد أيمانهم وإستثمارهم ... قال الله عز وجل : « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين - وإن فرعون لعال فى الارض وأنه لمن المسرفين ، يونس : ٧٥ - ٨٣)

وقال : « وقال الملأ من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الارض و يذكرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ، الا - عراف : ١٢٧)

وقال : « إن فرعون علا فى الارض و جعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم

يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم انه كان من المفسدين - واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، القصص : ٤ - ٤٠)

وقال : « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، طه : ٧٧ - ٧٨)

وحديث ثمود الباغية مع صالح النبي ﷺ قد أخذ الله جل و علا هؤلاء الباغية بعذاب بئس لما كذبوا صالحاً ﷺ وكفروا بالله تعالى واستحبوا العمى على الهدى ، وعتوا عن أمر ربهم وعفروا الناقة فاهلكوا بالطاغية :

قال الله عز وجل : « وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جائتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم - قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما ارسل بهمؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعفروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ، الاعراف : ٧٣ - ٧٨)

وقال : « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ، فصلت : ١٧)

وقال : « فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية، الحاقة : ٥)

وقال : « كذب ثمود بطغواها إذا نبئت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقياها فكذبوه فعفروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها و لا يخاف عقباها ، الشمس : ١١ - ١٥)

هل قومك يا محمد ﷺ أعتى عتواً ، وأشد قوة من فرعون طاغية مصر ، و

استبداده وإستكبار رؤساء مملكتيه وجنایات حواشيه، وثمود وبطشهم؟ ليس قومك يبدع في الامم في الكفر والعناد، في البغى واللجاج، وفي العتو والضلال، فقد سبقتهم امم قبلهم فكانت عاقبتهم الهلاك والوبال والنكال والدمار في الحياة الدنيا، ثم العزى والعذاب والنار في الآخرة، فاصبر إن العاقبة للمتقين.

١٩- (بل الذين كفروا في تكذيب)

بل هؤلاء الذين لا يؤمنون بك من قومك، وكفروا بالله جل وعلا هم مصرّون على تكذيبهم بك وبكل ما جئتهم من الوعد والوعيد، والانذار والبشارة، ومن الأوامر والنواهي وأخبار القرون الأولى وكفروهم وعنادهم وما حل بهم من الهلاك والدمار، وما اخذ به أهل الضلال والسفه، وأتباع الشهوة وعبيد الدنيا والرئاسة... وهم لا ينتفعون بموعظة وعبر ومثلات قصتها الله جل وعلا كدأب من كان قبلهم. فلا يرجي منهم الايمان والطاعة، ولا الصدق وقبول الحجة... لانهم غارقون في تكذيب الحق والصدق وأهله، حتى لم يدع ذلك لعقلهم مجالاً للنظر، ولا تمسكاً للتدبر، وهم لا يزالون في غمرة الجهل والغفلة حتى يؤخذوا على غرة.

وهذا دأبهم ماداموا على الكفر والعناد لان هذا من طبيعة الكفر واللجاج في كل وقت ومكان.

قال الله تعالى: «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون- ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلاّ سحر مبين» الانعام (١-٧)

وقال: «فمالهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون» الانشقاق: ٢٠-٢٢ (

وقال: «ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلاّ سحر مبين» هود: ٧)

وقال : « وإن يردا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جازوك يجاد لونك يقول
الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الاولين » الانعام : ٢٥)
٢٠- (والله من ورائهم محيط)

وحالكون الله جل وعلا من وراء هؤلاء الكفار الذين دأبهم الاصرار فى
تكذيب الحق والصدق ، وفى العناد واللجاج ، محيط بهم من كل جهة ، و عالم
بما كانوا يعملون كما أنه تعالى محيط بجميع خلقه .

والله عز وجل مقتدر على الكفار ، وهم فى قبضته وحوزته لا يجدون مهرباً
ولا يستطيعون الفرار إذا أرادهم ، فلن يفوتوه إذا أراد الانتقام منهم بسبب كفر
هم بالله تعالى وتكذيبهم رسوله ﷺ وطغيانهم ، فينزل عليهم ما نزل بفرعون
طاغية مصر ومردته وبشمود .

فلا تحزن يا محمد ﷺ من تكذيب قومك وإستمرارهم على الكفر و
الضلال والبغي واللجاج ...

قال الله تعالى : « والله محيط بالكافرين » البقرة : ١٩)

وقال : « و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ان الله بما يعملون
محيط » آل عمران : ١٢٠)

وقال : « ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط » الانفال : ٤٧)

وقال : « ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم إعملوا على مكانتكم انا عامل
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انا معكم رقيب »
هود : ٩٢ - ٩٣)

٢١- (بل هو قرآن مجيد)

ليس الامر كما زعم المشركون والفجار ولا كما يقول المعاندون والكفار :
ان هذا القرآن شعر وسجع أو سحر وكهانة ، بل هذا - هو الوحي السماوى

هو كتاب مقدس عظيم في معانيه و مبانيه ، عزيز في حكمه و معارفه ، واسع كرم فيما يعطى من الخير والبيان والأثر لمن كان له قلب أو ألقى السمع ، كتاب شريف عالى الرتبة بين الكتب السماوية ، متفرد في نظمه واسلوبه حتى بلغ حد الإعجاز عجز الانس والجن عن إتيان مثله .

كتاب جليل القدر والخطر ، متناه في الشرف والكرم والبركة إذ فيه بيان ما بالناس إليه الحاجة من أحكام دينهم وسيادة دنياهم ، وما فيه من سعادتهم وعزهم وشرفهم وصلاحهم وفلاحهم في الحياة الدنيا والاخرة .

قال الله تعالى : « ق و القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب - ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ق: ١- ٣٧)

وقال : « شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، البقرة : ١٨٥)

وقال : « هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ، آل عمران : ١٣٨)
و قال : « ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً - ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ، الاسراء : ٩ - ٨٢)

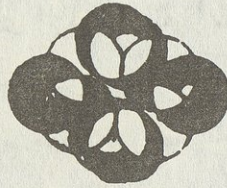
و قال : « و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين ، النحل : ٨٩)

٢٢- (في لوح محفوظ)

ان هذا القرآن المجيد محفوظ في لوح ، هو محفوظ عند الله عز وجل ، فيكون القرآن الكريم محفوظاً في محفوظ ، يحفظه الله تعالى إلى يوم القيامة من شياطين الانس والجن ، فلا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وتغيير ، ولا زيادة و نقصان ، فهو مصون من التحريف والتزييف ، و محفوظ من التبديل والتغيير لانه

جل وعلا حافظ له في لوحه حفظاً تاماً من جرّ الشياطين ، ومن تغيير شيء منه ، والله تعالى ضمن بحفظه .

إذ قال : « انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » الحجر : ٩)
وقال : « وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل
من حكيم حميد » فصلت : ٤١ - ٤٢)

﴿ جملة المعاني ﴾

٥٩١٠- (والسماء ذات البروج)

اقسم بالسماء ذات البروج لما في كواكبها من عجب الصنعة وباهر الحكمة

٥٩١١- (واليوم الموعود)

واقسم بيوم القيامة الذي وعدنا فيه الفصل والقضاء بين عبادنا ، فنجزي يومئذ كل نفس بما كسبت في الحياة الدنيا إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

٥٩١٢- (وشاهد ومشهود)

واقسم بشاهد يشهد بالمعينة والحضور على الاعمال ، واقسم بمشهود وقع عليه شهادة الشاهد .

٥٩١٣- (قتل اصحاب الاخدود)

لعن أصحاب الاخدود الجبابرة الذين كانوا يحفرون حفرة مستطيلة .

٥٩١٤- (النار ذات الوقود)

هم أصحاب النار شديدة الاشتعال ، مرتفعة اللهب أوقدوها في الحفرة لاحتراق المؤمنين بها .

٥٩١٥- (اذهب عليها قعود)

حالكون هؤلاء قاسية القلوب جالسين على ما يدنوا من حافات الاخدود لأن يشاهدوا المؤمنين الذين يرمون فيها ويحترقون بنارها .

٥٩١٦- (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)

و حالكون هؤلاء الجبابرة شاهدين على ما يفعلون بالمؤمنين و يشفون بذلك .

٥٩١٧- (وما تقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد)

وما كره أصحاب الاخدود وما سخطوا من اولئك المؤمنين إلا لأجل إيمانهم بالله الغالب غير مغلوب ، الحميد بذاته وصفاته ، حمد له الحامدون أم لا .

٥٩١٨- (الذى له ملك السموات والارض والله على كل شيء شهيد)

الله تعالى هو الذى له ملك السموات والارض لاشريك له فيهما ولا نديد ، والله عز وجل على كل شيء شهيد ، منها أعمال خلقه : خيرها وشرها ، صالحها وفاسدها ، صغيرها وكبيرها فلا تخفى عليه خافية من السماء ولا فى الارض .

٥٩١٩- (ان الدين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب

جهنم ولهم عذاب الحريق)

ان الذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات بأنواع الايذاء ، وامتنحوا بهم بالتعذيب باحراق النار ليردّوهم عن دينهم ، ثم لم يتوبوا وثبتوا على ما كانوا عليهم الكفر والعناد فقد ثبت لهم عذاب جهنم ، و ثبت لهم فيها زائداً على ذلك عذاب الحريق .

٥٩٢٠- (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير)

ان الذين آمنوا بالله تعالى وعملوا الصالحات ثبت لهم جنات تجري من تحت اشجارها الانهار العديدة ، ذلك الجنات ونعيمها فوز عظيم .

٥٩٢١- (ان بطش ربك لشديد)

ان انتقام ربك يا محمد ﷺ من هؤلاء الجبابرة وأخذهم إياهم بالعقوبة لى غاية الشدة .

٥٩٢٢- (انه هو يبدىء ويعيد)

ان الله تعالى وحده مبدىء يوجدهما يريد من شيء ايجاداً ابتدائياً، و يعيد
كلما كان إلى ما كان للحساب والجزاء .

٥٩٢٣- (وهو الغفور الودود)

والله جل وعلا هو كثير الغفران لمن تاب، و كثير المودة لمن آمن و عمل
صالحاً .

٥٩٢٢- (ذو العرش المجيد)

هو الله عز وجل صاحب العرش في غاية المجدو الكرم، و نهاية الفضل و
الاحسان بعباده .

٥٩٢٥- (فعال لما يريد)

يفعل مهما أراد فعله، من غير صارف ولا مانع له عن فعله .

٥٩٢٦- (هل أتاك حديث الجنود)

هل أتاك يا محمد ﷺ حديث الجنود الذين تجندوا على أنبياء الله ﷺ .

٥٩٢٧- (فرعون وثمود)

من هؤلاء الجنود المجندة فرعون طاغية مصر و مردته، و ثمود قوم صالح عليه السلام

٥٩٢٨- (بل الذين كفروا في تكذيب)

بل الذين كفروا بالله جل وعلا هم مصرّون في التكذيب بك و بما جئهم من
آيات الله جل وعلا ، فلا تحزن .

٥٩٢٩- (والله من وراءهم محيط)

والله عز وجل من وراء هؤلاء الكفار محيط بهم، و عالم بما كانوا يفعلون كما
انه تعالى محيط بجميع خلقه .

٥٩٣٠- (بل هو قرآن مجيد)

ليس الامر كما زعم المشركون ان هذا القرآن ليس بوحى سماوى ، بل
هو كتاب ذو مجد و عظمة و منزلة عند الله تعالى ، شريف عالى الرتبة بين الكتب

السموية في النظم والمعنى .

٥٩٣١- (وفي لوح محفوظ)

ان هذا القرآن المجيد محفوظ في لوح، هو محفوظ عند الله القادر المتعال
يحفظه هو جل و علا إلى يوم القيامة من شياطين الجن والانس، فلا تمسه يد تحريف
، ولا تطرأ عليه شائبة تغيير.

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير القمي: باسناده عن ابن أبي عمير عن بعض الاصحاب عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ان علياً أمير المؤمنين عليه السلام قال: « هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل التي في الارض مربوطة كل مدينة إلى عمودين من نور طول ذلك العمود في السماء مسيرة مائتين وخمسين سنة »

و في الدر المنثور : عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ سئل عن « السماء ذات البروج » فقال: الكواكب ، وسئل عن « الذي جعل في السماء بروجاً » فقال: الكواكب .

قيل: « فبروج مشيدة » فقال : قصور .

قوله عليه السلام: « الكواكب » : التي لها قصور .

و في روضة الكافي : باسناده عن الاصمغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن للشمس ثلاثمائة وستين برجاً كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب ، وتنزل يوم على برج منها ، فإذا غابت إنتهت إلى بطنان العرش ، فلم تزل ساجدة إلى الغد ثم ترد إلى موضع مطلعها ، ومعها ملكان يهتفان معها .

و في كمال الدين و تمام النعمة : باسناده عن الاصمغ بن نباتة عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في حديث - قال: ولقد سئل رسول الله ﷺ وانا عنده عن الأئمة بعده فقال للسائل: « والسماء ذات البروج » ان عدد هم بعدد البروج ورب الليالي والأيام و الشهور ان عدتهم كمدة

الشهور .

وفى الاختصاص : باسناده عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله ﷺ انه قال : ذكر الله عز وجل عبادة ، وذكرى عبادة وذكر على ﷺ عبادة وذكر الأئمة من ولده عبادة ، والذي بعثنى بالنبوة ، وجعلنى خيراً البرية ، ان وصى لأفضل الأوصياء وانه لحجة الله على عباده وخليفته على خلقه ، ومن ولده الأئمة الهداة بعدى بهم يحبس الله العذاب عن أهل الارض ، وبهم يمسك السماء أن تقع على الارض إلا بأذنه ، وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم ، وبهم يسقى خلقه الغيث ، وبهم يخرج النباتات أولياء الله حقاً وخلفاءه صدقاً عدة هم عدة الشهور ، وهى اثنا عشر شهراً .

وعدتهم عدة نقباء موسى بن عمران ثم تلا هذه الآية : « والسماء ذات البروج ، ثم قال : أتقدر يا بن عباس ! ان الله يقسم بالسماء ذات البروج ، ويعنى به وبالسماء و بروجها ؟ قلت : يا رسول الله فماذا لك ؟ قال : فأما السماء فأنا ، وأما البروج ، فالأئمة بعدى أو لهم على وآخهم المهدي ﷺ .

وفى الخصال : عن أبان بن تغلب قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام إذا دخل عليه رجل من أهل اليمن - إلى قوله عليه السلام - : يا أخا أهل اليمن عندكم علم ؟ فقال اليماني : نعم جعلت فداك ان فى اليمن قوماً ليسوا كأحد من الناس فى علمهم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وما يبلغ من علم عالمهم ؟ قال له اليماني : ان علم عالمهم ليزجر الطير ، ويقفو الأثر فى الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المجد . فقال أبو عبد الله عليه السلام :

فان عالم المدينة أعلم من عالم اليمن ، قال اليماني : وما بلغ من علم عالم المدينة ؟ فقال : ان عالم المدينة ينتهى إلى حيث لا يقفو الأثر و يزجر الطير ، ويعلم ما فى اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع إثنى عشر برحاً ، وإثنى عشر برراً ، وإثنى عشر عالماً ، فقال له اليماني : جعلت فداك ما ظننت ان أحداً يعلم هذا أو يدري ما كنهه ؟

قال ثم قام اليماني وخرج .

وفى تفسير القمى : « واليوم الموعود » قال : أى يوم القيامة .

وفى تفسير العياشى : عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال فى قول الله : « ذلك يوم مجموع له الناس » فذكر يوم القيامة وهو يوم الموعود .

وفى البرهان : بالاسناد عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليهما السلام قال : الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ، والموعود يوم القيامة .

وفى المجمع : « واليوم الموعود » قال : يعنى يوم القيامة فى قول جميع المفسرين ، وهو الذى تجازى فيه الخلائق ، ويفصل فيه القضاء .

وفى تفسير ابن كثير الدمشقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « واليوم الموعود » يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة ، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة ، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه ولا يستعيز فيها من شر إلا أعانه ومشهود يوم عرفة .

اقول : رواه السيوطى فى الدر المنثور والقرطبى فى الجامع لاحكام القرآن وغيرهما باختلاف .

وفى الكافى : باسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبى عبدالله عليهما السلام فى قوله : « وشاهد ومشهود » قال : النبى صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليهما السلام .

وفى تفسير فتح القدير للشوكانى فى قوله تعالى : « شاهد ومشهود » باسناده عن الامام سيد الشهداء سبط المصطفى الحسين بن على بن أبيطالب عليهما السلام انه قال : الشاهد جدى رسول الله صلى الله عليه وآله والمشهود يوم القيامة ثم تلا : « انا أرسلناك شاهداً ، ذلك يوم مشهود . »

اقول : رواه بعينه أبو طيب صديق بن حسن بخارى هندى فى تفسيره (فتح البيان فى مقاصد القرآن) .

وفى كشف الغمة : قال كمال الدين ابن طلحة : روى أبو الحسن على بن

أحمد الواحدى فى تفسيره (الوسيط) ان رجلاً قال : دخلت مسجد المدينة ،
 فإذا أنا برجل يحدث عن رسول الله ﷺ و الناس حوله ، فقلت له : أخبرنى
 عن « شاهد ومشهود » فقال : نعم أما الشاهد فيوم الجمعة ، وأما المشهود فيوم عرفة ،
 فجزته إلى آخر يحدث ، فقلت : أخبرنى عن « شاهد ومشهود » فقال : نعم .
 أما الشاهد فيوم الجمعة ، وأما المشهود فيوم النحر ، فجزتهما إلى غلام
 كأن وجهه الدينار وهو يحدث عن رسول الله ﷺ فقلت : أخبرنى عن « شاهد
 ومشهود » فقال : نعم أما الشاهد فمحمد ﷺ وأما المشهود فيوم القيامة ، أما
 سمعته يقول : « يا أيها النبى انا أرسلناك شاهداً » وقال تعالى : « ذلك يوم مجموع
 له الناس وذلك يوم مشهود »

فسئلت عن الاول فقالوا : إبن عباس ، وسئلت عن الثانى فقالوا : إبن عمر
 وسئلت عن الثالث فقالوا : الحسن بن على بن أبيطالب ، وكان قول الحسن أحسن .
أقول رواه الطبرسى فى المجمع ، و الحوىزى فى نود الثقلين ، والمجلسى
 فى البحار و غيرهم من المفسرين و المحدثين باختلاف يسير .

وفى الدر المنثور : عن الحسن بن على عليه السلام : ان رجلاً سئله عن قوله :
 « شاهد ومشهود » قال : هل سئلت أحداً قبلى ؟ قال : نعم سئلت إبن عمر و إبن
 الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم الجمعة فقال : لاولكن الشاهد محمد ﷺ ثم قرأ
 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وجنابك على هؤلاء شهيداً ، والمشهود يوم القيامة ثم
 قرأ ذلك « يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود »

وفيه : عن على عليه السلام قال : اليوم الموعود يوم القيامة ، والشاهد يوم الجمعة ،
 والمشهود يوم النحر .

وفى الجامع لاحكام القرآن : عن معقل بن يسار عن النبى ﷺ
 قال : ليس من يوم يأتى على العبد إلا ينادى فيه يا بن آدم ! أنا خلق جديد ، وأنا

فيما تعمل عليك شهيد فاعمل في خيراً أشهد لك به غداً فاني لو قد مضيت لم ترني أبداً ويقول الليل مثلك .

و في الصحيفة السجادية : قال الامام سيد الساجدين زين العابدين على بن الحسين عليه السلام - في دعائه وقت الصباح والمساء - وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيق إن أحسننا ودعنا بحمد وإن أسأنا فارقنا بذم .
وفي مصباح الشريعة - في خطبة مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام خطب بها يوم الغدير قال فيها - : ان هذا يوم عظيم الشأن - إلى قوله - : ويوم شاهد و مشهود .
وفي رواية : عن ابن الدرداء قال : قال رسول الله : أكثر وأمن الصلاة يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهد الملائكة .

وفي محاسن البرقي : باسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث الله نبياً حبشياً إلى قومه فقاتلهم فقتل أصحابه وأسرهم وأخذوا من نادرهم نادوا : من كان من أهل ملتنا فليعتزل ، ومن كان على دين هذا النبي فليقتحم النار فجمعوا يقتحمون النار وأتت امرأة معها صبي لها ، فهابت النار فقال لها صبيها : إقتحمي قال : فاقتمعت النار وهم أصحاب الاخدود .
وفي تفسير العياشي : باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : ارسل على عليه السلام إلى اسقف نجران يسئله عن أصحاب الاخدود فأخبره بشيء فقال عليه السلام ليس ذكرت ولكن سأخبرك عنهم :

ان الله بعث رجلاً حبشياً نبياً وهم حبشية فكذبوه فقاتلهم ، فقتلوا أصحابه وأسرده وأسر وأصحابه ثم بنوا له جسراً ثم ملأه ناراً ثم جمعوا الناس ، فقالوا : من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار فجمع أصحابه يتها فتون في النار ، فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر فلما هجمت هابت و رقت على ابنها فنادى الصبي : لا تهابي وارميني و نفسك في النار فان هذا والله في

الله قليل ، فرمت بنفسها في النار وصبيها ، وكان ممن تكلم في المهد .
 وفيه : باسناد عن ميثم التمار قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام وذكر أصحاب
 الاخدود فقال : كانوا عشرة وعلى مثالهم عشر يقتلون في هذا السوق
 وفي الكافي : باسناد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قد
 كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الارض بر
 حبها . فما يردّهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير نرة وتردوا من فعل ذلك بهم
 ولا أذى بل « ما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » فاسئلوا ربكم درجاتهم ،
 واصبروا على نوائب دهر كم تدر كوا سعيهم .

وفي جوامع الجامع : « ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ، أي أحرقوهم
 وعذبوهم بالنار وهم أصحاب الاخدود » فلهم « في الآخرة » عذاب جهنم ، بكفر
 هم « و لهم عذاب الحريق » وهي نار اخرى عظيمة با حراقهم المؤمنين « و لهم
 عذاب جهنم » في الآخرة « ولهم عذاب الحريق » في الدنيا لما روي ان النار انقلب
 عليهم فأحرقتهم .

وفي البرهان : بالاسناد عن صباح الأرزق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
 في قول الله عز وجل : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من
 تحتها الانهار » هو أمير المؤمنين عليه السلام و شيعته .

وفيه : بالاسناد عن ابن عباس قال : « إن الذين آمنوا » يريد الذين صدقوا
 آمنوا بالله عز وجل ، و وحدوه يريد لا إله إلا الله « وعملوا الصالحات لهم جنات
 تجري من تحتها الانهار » يريد ما لا عين رأت ولا اذن سمعت « ذلك الفوز الكبير »
 يريد فازوا بالجنة وآمنوا العقاب « ان بطش ربك » يا محمد « لشديد » إذا أخذ
 الجبابرة والظلمة والكفار كقوله في سورة هود « ان أخذه أليم شديد » « انه
 هو يبدى ويبيد » يريد الخلق ثم أماتهم ثم يعيدهم بعد الموت أيضاً « وهو الغفور »
 يرى لاوليائه وأهل طاعته « والودود » كما يود أحدكم أخاه وصاحبه بالبشرى
 والمحبية .

وفى تفسير القمى : وفى رواية أبى الجاورد عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله : « ذوالعرش المجيد » فهو الله الكريم المجيد .

وفيه : باسناده عن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس وعنده جبرئيل إذا حانت من جبرئيل نظرة قبل السماء إلى أن قال : قال جبرئيل : ان هذا إسرائيل صاحب الرب ، وأقرب خلق منه ، واللوح بين عينيه من ياقوته حمراء ، فإذا تكلم الرب تبارك وتعالى بالوحى ضرب اللوح جبينه ، فنظر فيه ثم ألقاه إلينا نسعى به فى السموات والارض .

وفيه : فى قوله تعالى : « بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ » قال : اللوح المحفوظ له طرفان : طرف على يمين العرش على جبين إسرائيل ، فإذا تكلم الرب جل ذكره بالوحى ضرب اللوح جبين إسرائيل ، فنظر فى اللوح فيوحى بما فى اللوح إلى جبرئيل .

وفى تفسير ابن كثير : عن عمرو بن ميمون قال : مر النبى صلى الله عليه وآله على امرأة تقرأ : « هل أتاك حديث الجنود » فقام يستمع فقال : نعم قد جاءنى .

وفى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى باسناده عن سبط المصطفى سيد الشهداء الحسين بن على أبيه عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرائيل عليهم السلام عن اللوح عن القلم قال : يقول الله عز وجل : ولاية على بن أبى طالب حصنى فمن دخل حصنى أمن من نارى .

وفى الدر المنثور : عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خلق الله لوحاً من درة بيضاء دفتاه من زبرجدة خضراء كتابه من نور يلحظ إليه فى كل يوم ثلاث مائة وستين لحظة يحيى ويميت ويخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل ما يشاء .

وفى تفسير ابن كثير : عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان الله تعالى خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء صفحاتها من ياقوته حمراء قلمه نور و كتابه نور ، لله فى كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة ، يخلق ويرزق ويميت ويحيى

ويعزّ ويذلّ ويفعل ما يشاء .

وفى المناقب: لا بن شهر آشوب قدس سره : كتب ملك الروم إلى عبد الملك : أكلت لحم الجمل الذى هرب عليه أبوك من المدينة لاغز وذك بجنود مائة ألف ، ومائة ألف ، مائة ألف ، فكتب عبد الملك إلى الحجاج أن يبعث إلى زين العابدين عليه السلام ويتو عده ويكتب إليه ما يقول ، ففعل فقال على بن الحسين : ان لله لوحاً محفوظاً يلحظه فى كل يوم ثلاثمائة لحظة ليس منها لحظة واحدة الايحى فيها ويميت ويعزّ ويذلّ ويفعل ما يشاء وانى لأرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك ، فكتب عبد الملك ، فكتب عبد الملك بذلك إلى ملك الروم ، فلما قرأه قال : ما خرج هذا إلا من كلام النبوة .

﴿ بحث فقهي ﴾

و قد استدل بعض المحققين من الفقهاء بقوله جل و علا : « إن الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » (البروج : ١٠)

على قبول التوبة من قاتل المؤمن عمداً وإيذائه قبل أن يقدر عليه ، و لو تاب فلا بد له من الدية .

أقول : وقد اختلف آراء الفقهاء قديماً وحديثاً في هذه المسئلة ، وأكثرهم يفتون بالمنع .

و لكن ما يستفاد من الايات الكريمة و الروايات الواردة و القضايا في المقام هو القبول ، وإن كان القاتل قليل التوفيق للتوبة جداً ، سواء كان القاتل مؤمناً أم لا .

قال الله عز وجل : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » (المائدة : ٣٣ - ٣٤)

وقال : « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك لغفور »

رحيم » (الاعراف : ١٥٣)

في الكافي : بإسناده عن عبد الله بن سنان وإبن بكير جميعاً عن أبي عبد الله

ﷺ قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لا يمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به إنطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً توبة إلى الله عز وجل.

وفى التهذيب: بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله ﷺ قال: سئل عن قول الله عز وجل: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم»، قال: من قتل مؤمناً على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل: «وأعد له عذاباً عظيماً»، قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل.

رواه العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله ﷺ وزاد: ولكن يقاد به، والدية إن قبلت قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه.

وفيه: بإسناده عن أبي السفاج عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله عز وجل: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم»، قال: جزاؤه جهنم إن جازاه.

قوله ﷺ: «إن جازاه»، يعني إن القتل مقتض للخلود في جهنم لاعلة تامة، وهذا حكمة في الآخرة.

وفى تفسير العياشي: أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ ﷺ في قوله: «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً»، قال: قال: قوم اجتروا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا، ثم قال: «ومن قتل مؤمناً لم يوفق للتوبة إلا»

أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاؤهم منه .

قال الشيخ الحر العاملي - بعد ذكر الحديث في وسائل الشيعة - : وجه الجمع : ان من قتل مؤمناً على دينه ، فهو مرتد إن تاب من الارتداد ولم يكن مرتداً عن فطرة قبل ، وإلا قتل .

وقوله عليه السلام : « لم يوفق للتوبة ، أى غالباً أو على الاقتضاء لاعلى طريق العلة التامة ، فليست القضية كلية ، بل هو نظير قولهم : « الرجل أقوى من المرأة » ،

و حاصل الكلام ان قاتل المؤمن إن قتله لإيمانه بحيث علم ان بغضه له لكونه مؤمناً فالقاتل كافر قطعاً يبغضه لا يقتله ، و لو لم يقتله أيضاً ، و علم بغضه كان كافراً ، وأما توبته من كفره فبأن يسلم كالوحشى قاتل حمزة حين كان كافراً ثم أسلم و قبلت توبته ، وأما القتل فيجب بالاسلام و لا يعاقب عليه ظاهراً ، وإن كان القاتل مسلماً ثم ارتد و قتل مؤمناً لإيمانه فلا يقبل توبته من إرتداده بل يقتل حداً على كل حال ، و لأقصاص عليه إذ ليس له نفسان بل يقتل على الارتداد وإن لم يكن قاتلاً .

هذا كله في المرتد الفطرى وللملئى حكمه من جهة كفره ، وأما من جهة كونه قاتلاً إن نجى من الحد و قبلت توبته من إرتداده فلا ريب فى ثبوت القصاص عليه ، و إن تاب من القتل ، و قلنا بقبول توبته ، و إن قتل مؤمناً و لم يثبت كون القاتل مرتداً ومبغضاً للمقتول لإيمانه ، فحكم القصاص فيه معلوم . و أما توبته عند الله تعالى فلا ريب فى قبول توبته تفضلاً من الله تعالى كسائر الذنوب إن عرف منه الصدق ، فان مذهبنا ان قبولها تفضل مطلقاً و الله العالم .

وتؤيد ما ذكرناه قصة توبة حر بن يزيد الرياحى بكر بلاء ، و ماجرى بين

الامام سيد الساجدين زين العابدين على ابن الحسين و عمته زينب الكبرى سلام
 الله عليهما في مجلس يزيد بن معاوية عليهما الهاوية من إمكان قبول توبة يزيد و
 أتباعه عليهم اللعنة والنار، ومن أراد التفصيل فليراجع إلى باب التوبة في المجلد
 السابع والاربعين من هذا التفسير .

﴿ بحث مذهبي ﴾

و اعلم أن من الآيات القرآنية التي يستدل بها على حفظ القرآن الكريم من التحريف و التزييف ، و التغير و التبديل ، و صونه من الزيادة و النقص قوله عز و جل : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » البروج : (٢١ - ٢٢)

ردأعلى من نشئت على وقوع التحريف في القرآن الكريم بما هو مدفوع بالبداهة و نفس الكتاب .

وذلك ان الآيتين الكريمتين تخبر بأن هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين محفوظ في لوح هو محفوظ عند الله عز و جل ، فهو محفوظ في محفوظ ، فكيف تمسه بدتحريف و تطراً عليه زيادة أو نقصان !

وان هذا الوحي السماوي بنفسه أقن دليلاً على مصونته من التحريف و التبديل إذ سدّ هو بابيهما بقوله : « وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ، من جانب الالفاظ والمعاني ... « ولا من خلفه » من جانب الصدور ومصدر الوحي ، والمراد « من خلفه » ليس ظهراً محسوساً ، وإنما هو من جهة إتسابه بالله جل وعلا لقوله : « تنزيل من حكيم حميد » فصلت : ٤١ - ٤٢)

مضافاً إلى تولية الله عز وجل و تمهده بحفظ كتابه العزيز ، وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان و التمييز إذ قال : « اننا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون »

(الحجر : ٩)

مع تأكيد عديدي في وفائه بعهده سواء كان متعلق العهد ألفاظ القرآن الكريم ، فحينئذ لاسبيل للتحريف والتغيير ، ولا الزيادة والنقصان فيه ، أم كان تعلقه بوثاقته وإعتماده أو الاعم .

فنفس القرآن الكريم أتقن برهان على مصونيته عن يد الخائن ومس شياطين الجن والانس به ، لأن صائنه هو صانعه الذي وعد بحفظه ، فتمامية هذا الوحي السماوي من أي جهة بديهي ، ولم يضمن الله جل وعلا بحفظ كتاب من الكتب السماوية النازلة على أنبيائه عليهم السلام غير هذا الكتاب المعجز الخالد .

وقد أجمع المسلمون قديماً وحديثاً ، وخاصة أهل الفضل والكمال على حفظ القرآن الكريم من التحريف إلى يوم القيامة ، والقول بذلك من ضروريات الاسلام عندنا إلا فرقة حشوية تثبت بخبر واحد ، وهو ساقط بالذات ، و أتبعهم بعض الناس ممن إشتبه عليه الامر لعدم خبريته في ذلك .

في نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : « و كتاب الله بين أظهركم ناطقاً لا يعياً لسانه ديت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوام » .

قال الامام عليه السلام : « بين أظهركم ، ولم يقل : « بين صدورهم » ، إشعاراً بشدة المحاماة عنه والرماة من دونه لان النزيل إذا حامى القوم عنه استقبلوا شبا الأسننة وأطراف السيوف عنه بصدورهم ، وكان هو محرراً مصوناً عن مباشرة ذلك وراء ظهورهم . وقوله عليه السلام : « لا يعياً » : لا يكمل .

واستدل بعض المتفسرين بقوله تعالى : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ »

على قدم القرآن .

اقول: وهذا مرود لان اللوح المحفوظ هو مخلوق كسائر مخلوقات الله عز وجل ، فانه شيء وان الله تعالى خالق كل شيء ، وإلا يلزم تعدد القدم ، وكون شيء غير مخلوق لله تعالى .

﴿ كلام قرآني و روائي في البروج ﴾

قال الله عز وجل : « والسماء ذات البروج ، البروج : ١)
وقال : « ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين و حفظناها من
كل شيطان رجيم إلا من إسترق السمع فأتبعه شهاب مبين ، الحجر : ١٦-١٨)
وقال : « تبارك الذي جعل في السماء بروجاً و جعل فيها سراجاً و قمراً
منيراً ، الفرقان : ٤١)

وقد وردت روايات كثيرة حول البروج عن طريق أهل بيت الوحي صلوات
الله عليهم أجمعين تشير إلى ما يسعه مقام الاختصار .

في الاختصاص : باسناده عن عبد الرحمن قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
إن دخل عليه رجل من أهل اليمن ، فسلم فرد عليه السلام ثم قال عليه السلام له : عند
كم علماء ؟ قال : نعم قال عليه السلام : فما بلغ من علم عالمكم ؟ قال : يزجر الطير
ويقفو الأثر في الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المحدث .

فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ان عالم المدينة أعلم من عالمكم قال : وما بلغ
من علم عالم المدينة ؟ قال : علم عالم المدينة ينتهي إلى أن لا يقفو الأثر ولا يز
جر الطير ، ويعلم في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس يقطع إثني عشر بروجاً ،
وإثني عشر برأ وإثني عشر بحرأ وإثني عشر عالماً فقال له اليماني : جعلت فداك
ما ظننت - أن أحداً يعلم هذا وما أدري ما هنّ و خرج .

وفي البحار : عن أبان بن تغلب قال : انه دخل يمانى على الصادق عليه السلام

فقال له مرحباً بك ياسعد فقال الرجل : بهذا الاسم سمّيتني أمي ، وقد من يعرفني به ، فقال عليه السلام : صدقت ياسعد المولى ، فقال : جعلت فداك بهذا كنت القلب فقال : لاخير في القلب ، الله يقول : « ولا تنازروا بالألقاب »

ماصنا عتك يا سعد ؟ قال : أنا من أهل بيت ننظر في النجوم فقال : كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة ؟ قال : لأدرى قال : فكم ضوء القمر على ضوء الزهرة درجة ؟ قال : لأدرى قال : فكم للمشتري من ضوء عطارد ؟ قال : لا أدرى قال : فما إسم النجوم التي اذا طلعت ها جت البقر ؟ قال : لا أدرى . فقال : يا أخا أهل اليمن عندكم علماء ؟ قال : نعم ان عالمهم ليزجر الطير ويقفوا الأثر في الساعة الواحدة مسيرة الراكب المجد فقال عليه السلام : ان عالم المدينة أعلم من عالم اليمن لان عالم المدينة ينتهى إلى حيث لايقفو الاثر ويزجر الطير ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس يقطع إثني عشر برجاً و إثني عشر بحراً وإثني عشر عالماً قال : ما ظننت أن أحداً يعلم هذا ويدرى .

اقول : لعل المراد بقفو الأثر : الحكم بأوضاع النجوم وحر كاتها . . . و. بزر الطير : ما كان بين العرب من الاستدلال بحر كات النجوم و أصواتها على الحوادث . . . و هو نوع من الكهانة والقيافة .

وفى الكافى : باسناده عن الأصبح بن نباته قال أمير المؤمنين عليه السلام : ان للشمس ثلاثمائة وستين برجاً كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب ، فتنزّل كل يوم على برج منها ، فاذا غابت إنتهت إلى حد بطنان العرش ، فلم تنزل ساجدة إلى الغد ثم تردّ إلى موضع مطلعها ومعها ملكان يهتفان معها ، وان وجهها لأهل السماء وقفاها لارض الارض ، و لو كان وجهها لأهل الارض لاحترقت الارض ، ومن عليها من شدة حرّها ، ومعنى سجودها ما قال سبحانه و تعالى : « ألم تر ان الله يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس » .

اقول : قوله **عَلَيْهَا** : « ثلاثمائة وستين برجاً » لعل المراد بها : الدرجات الدرجات التي تنتقل إليها الشمس بحر كائنها الخاصة أو المدارات التي تنتقل إلى واحد منها كل يوم فيكون هذا العدد مبنياً على ما هو الشائع بين الناس من تقدير السنة به ، وإن لم يكن مطابقاً لشيء من حر كتي الشمس والقمر .
وقيل : هي الدرجات التي ينقسم مدارها إليها .

وقوله عَالَمَاتٍ : « مثل جزيرة من جزائر العرب » أي نسبتها إلى الفلك نسبة جزيرة من الجزائر إلى الأرض أو الغرض التشبيه في أصل العظمة لا خصوص المقدار والمراد بيان سرعة حر كتها ، وإن كانت بطيئة بالنسبة إلى الحركة اليومية .
وقال الفيروز آبادي : جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند و بحر الشام من دجلة والفرات ، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً ، و من جدة إلى أطراف ريف العراق عرضاً .

وقيل : هي كناية عن طولها وسعتها .

وقوله عَالَمَاتٍ : « فإذا غابت » أي بالحركة اليومية « إلى حد بطنان العرش » أي وسطه . ولعل المراد وصولها إلى دائرة نصف النهار من تحت الأرض فانها بحذاء أوساط العرش بالنسبة إلى أكثر المعمورة . إذ ورد في الاخبار ان العرش محاذ للكعبة .

وقوله انبِلَا : « فلم تزل ساجدة » أي مطيعة خاضعة منقادة جارية بأمره جل وعلا « حتى ترد إلى مطلعها » والمراد بمطلعها ما قد ر أن تطلع منه في هذا اليوم أو ما طلعت فيه في السنة السابقة في مثله .

وأما السجود في الآية الكريمة فيمعنى غاية الخضوع والتذلل والانقياد سواء كان بالارادة والاختيار أو بالقهر والاضطرار ، فالجمادات لما لم يكن لها إختيار وإرادة ، فهي كاملة في الانقياد والخضوع لما أَراد الرب تعالى منها ، فهي على الدوام في السجود والانقياد للمعبود والتسبيح والتقديس له سبحانه بلسان الذل والامكان والافتقار وكذا الحيوانات ...

و أما ذوو العقول فلما كانوا ذوي إرادة و إختيار فهم من جهة الامكان والافتقار والانقياد للامور التكوينية كالجملات في السجود و التسبيح ، و من حيث الامور الارادية والتكليفية منقسمون بقسمين : منهم الملائكة وهم جميعاً معصومون ساجدون منقادون من تلك الجهة ايضاً ، و ظاهر السجود في الآية الكريمة عام لمن في السموات والارض لا خصوص الملائكة ، وعلى هذا ، فحمل السجود فيها على السجود التكويني الذي يعمله الخلق كله اولى .

وأما الناس فهم على طائفتين : طائفة مطيعة من تلك الجهة ايضاً ، وطائفة عاصية من تلك الجهة ، وإن كانت مطيعة من جهة اخرى ، فلم يأت منهم غاية ما يمكن منهم من الانقياد ، فلذا قسمهم جل وعلا إلى طائفتين فقال : « و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب »

وفي البحار: من كتاب النجوم للسيد بن طاووس باسناده عن إِبْنِ ذِي الْعَلَمِينَ ، قال : كنت واقفاً بين يدي ذِي الرِّياسَتَيْنِ بِخِراسانَ في مجلسِ المأمون ، وقد حضره أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فجري ذكر الليل والنهار ، و أَيْتُهُما خُلِقَ قَبْلَ فُخَاخُوا فِي ذَلِكَ ، و اِخْتَلَفُوا ثُمَّ اِنْ ذَا الرِّياسَتَيْنِ سَأَلَ الرِّضَا عليه السلام عَنْ ذَلِكَ وَعَمَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ :

أَتَحِبُّ أَنْ أُعْطِيَكَ الْجَوَابَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ مِنْ حَسَابِكَ ؟ فَقَالَ : أُرِيدُهُ أَوَّلًا مِنْ جِهَةِ الْحَسَابِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ تَقُولُونَ : اِنْ طَالَعَ الدُّنْيَا السَّرْطَانُ ، و اِنْ الْكَوَاكِبُ كَانَتْ فِي شَرْفِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَزَجَلَ فِي الْمِيزَانِ ، و الْمُشْتَرَى فِي السَّرْطَانِ ، وَالْمَرِيخُ فِي الْجَدْيِ ، وَالزَّهْرَةُ فِي الْحَوْتِ ، وَالْقَمَرُ فِي الثَّوْرِ ، و الشَّمْسُ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ فِي الْحَمَلِ ، و هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا نَهَاراً قَالَ : نَعَمْ فَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ ؟

قال : قول الله عز وجل : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار » أي النهار يسبقه .

وفى تفسير الصافى : عن الامام باقر العلوم محمد بن على عليه السلام : البروج : الكواكب والبروج التى للربيع والصيف : الحمل و الثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة ، وبروج الخريف والشتاء : الميزان والعقرب و القوس والجدى والدلو والحوث وهى اثنى عشر برجاً .

ثم قال الفيض : البروج : القصور العالية سميت الكواكب بها لأنها للسيارات كالمنازل لسكانها .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً ، الفرقان ٦١)

قال : ان البروج : الكواكب وهى اثنى عشر برجاً ستة منها للربيع والصيف وهى : الحمل والثور والجوزاء و السرطان والأسد والسنبلة ، وستة منها للخريف والشتاء وهى : الميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوث ، وهى منازل الكواكب السيارة السبعة ، وهى : المريخ وله الحمل والعقرب ، و الزهرة ولها الثور و الميزان ، و عطارد و له الجوزاء و السنبلة ، و القمر وله السرطان ، و الشمس و لها الأسد ، و المشترى و له القوس و الحوث ، و زحل و له الجدى والدلو .

وقال الشاعر فى البروج :

ورعى الليث سنبيل الميزان

حمل الثور جوزة السرطان

نزع الدلو بركة الحيتان

و رمى عقرب بقوس لجدى

﴿ كلام في البروج ﴾

قال الله تعالى : « والسماء ذات البروج » البروج : (١)
 ان البروج : جمع البرج و هو يطلق على الحصن و القصر العالي كقوله
 تعالى : « أين ما تكونوا يدر ككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » النساء :
 (٧٨) ، وعلى أحد بروج السماء الاثنى عشر ، و هي منازل الكواكب السيادة و
 الشمس والقمر .

وان القمر يسير في كل برج منها يومين وثلاث يوم ، فذلك ثمانية وعشرين
 يوماً ثم يستمر ليلتين ، وتسير الشمس في كل برج منها شهراً ، ستة منها في شمال
 خط الاستواء ، وستة في جنوبه ، فالتى في شماله هي : الحمل والثور والجوزاء و
 السرطان والأسد والسنبلة ، والتى في جنوبه هي : الميزان والعقرب و القوس و
 الجدى والدلو والحوت .

و تقطع الثلاثة الاولى في ثلاثة أشهر : أولها اليوم الاول من شهر فرددين
 ش - اليوم الواحد والعشرون من شهر مارت و هذه المدة هي فصل الربيع .

و تقطع الثلاثة الثانية في ثلاثة أشهر أيضاً ، أولها اليوم الاول من شهر
 تيرش - اليوم الثاني والعشرون من شهر ژوئن و هذه المدة هي فصل الصيف .

و تقطع الثلاثة الاولى من الجنوبية في ثلاثة أشهر أيضاً ، أولها اليوم الاول
 من شهر مهرش - اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر و هذه المدة هي فصل
 الخريف .

و تقطع الثلاثة الثانية من الجنوبية في ثلاثة أشهر أيضاً، أولها اليوم الاول من شهر دى ش - اليوم الثانى والعشرون من شهر ديسمبر ، وهذه المدة هي فصل الشتاء .

وان لعلماء الهيئة في معرفة النجوم ومنازلها علوماً ومعارف وهم يقولون : دائرة فلك البروج هي دائرة عظيمة ترسمها الارض بدوراتها السنوية حول الشمس سطحها يمر في مركز الارض ، و مركز الشمس ، و هي مائلة على خط الاستواء ٢٣ درجة و ٢٨ دقيقة .

وان الاعتدالين هما نقطتا تقاطع خط الاستواء ، ودائرة فلك البروج يسمى الواحد الاعتدال الربيعي ، والثاني الاعتدال الخريفي ، وان المتسامتة الاعتدالية هي الدائرة المارة بالاعتدالين ، والمتسامتة المدارية هي الدائرة المارة بالمدارين . وان الصعود المستقيم أو المطلع هو بعد جرم سماوى من الاعتدال الربيعي مقيساً على خط الاستواء شرقاً فقط ، والميل هو بعد جرم عن خط الاستواء شمالاً أو جنوباً ، والبعد القطبي هو بعد جرم عن القطب الاقرب وهو متم الميل ، والعرض السماوى هو بعد جرم عن دائرة فلك البروج شمالاً أو جنوباً ، و الطول السماوى هو بعد جرم عن الاعتدال الربيعي مقيساً على دائرة فلك البروج شرقاً .

وان منطقة فلك البروج هي منطقة واقعة على جانبي دائرة البروج عرضها ١٦ درجة وتنقسم إلى اثني عشر قسمًا متساوية تسمى أبراجاً ، وقد جعل لكل منها علامة ، وهي هذه : الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت .

وان النظام الشمسي واقع في منطقة فلك البروج ، و هو يتضمن ما يأتى . الشمس مركز المجموعة الشمسية .

ثم السيارات العظيمة وهي عطارد والزهرة والارض والمريخ و المشترى و زحل واورانوس و نبتون .

ثم السيارات الصغيرة، ومعروف منها الآن نحو: ١٤١ و أفلاك البعض منها تخرج عن المنطقة قليلاً .

ثم الأقمار وهي عشرون قمراً : واحد للأرض ، وإثنان للمريخ ، و خمسة للمشتري ، وثمانية لزحل ، وأربعة لأورانوس والنبتون .
ثم الشهب .

ثم نجوم مذنبة يعرف منها الآن أكثر من ٢٠٠ لا تعرف أفلاك غير تسعة منها .
ثم النور البرجي .

وان المجموعة الشمسية عائمة في الفضاء الذي لانهاية له بين مجموعات شمسية أخرى لا يحصيها إلا الله عز وجل ، وهي ممسوكة بقانون الجاذبية العامة التي تجذب جميع الاجرام السماوية بعضها إلى بعض على ما يبينه نيوتن .
ففي مجموعتنا الشمسية تعتبر الشمس مركزاً لجميع الكواكب الدائرة حولها ، فهي تجذبها إليها وتحفظها من الانفراط ، وهي دائرة حولها .

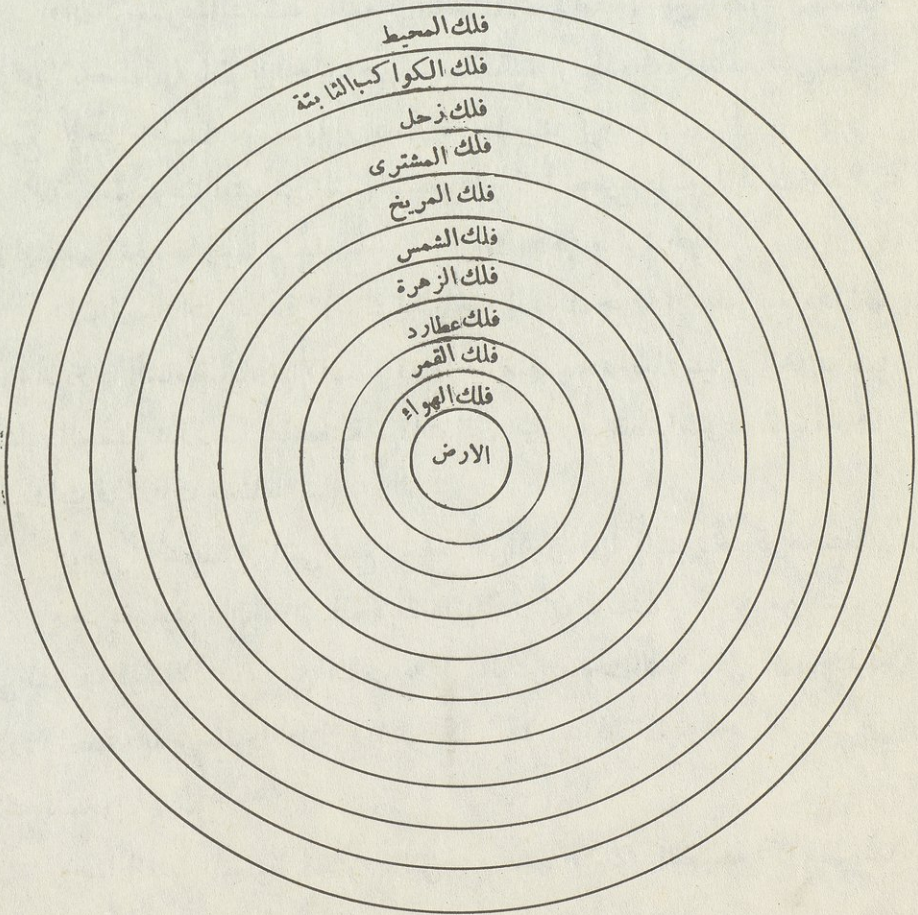
وان السيارات تدور في أفلاك اهليلجية الشكل حول الشمس مع دورانها على محاورها الخاصة بها ، ثم الاقمار كل واحد منها يدور حول سيارة الخاص كما يبيننا ، والجميع تدور بسرعة عجيبة ثم ذات الأذئاب ، وهي تقطع بسرعة غريبة أفلاك السيارات في أوقات مختلفة ...

وأخيراً الشهب وهي التي تلمع وتنقص في الجو في أوقات ، وأما كن مختلفة ...
وهم يقولون : ان الفلك المحيط دائم الدوران كالدولاب يدور من المشرق إلى المغرب فوق الارض ، ومن المغرب إلى المشرق تحت الارض في كل يوم وليلة دورة واحدة ويدير سائر الأفلاك والكواكب معه كما قال الله عز وجل : « وكل في فلك يسبحون » يس : ٤٠)

وهذا الفلك المحيط مقسوم باثني عشر قسماً كجزر البطيخة كل قسم منها يسمى برجاً ، وهذه أسماءها : الحمل والثور والجوزاء ...

فكل برج ثلاثون درجة جملتها ثلاثمائة وستون درجة، وكل درجة ستون جزءاً وكل جزء يسمى دقيقة، وجملتها أحد وعشرون ألفاً وستمائة دقيقة، وكل دقيقة ستون جزءاً يسمى ثانية، وكل ثانية ستون جزءاً وكل جزء يسمى ثالثة، وهكذا إلى الرابع والخامس، وما زاد بالآلاف ما بلغ.

ومثال ذلك الرسم ما تراه :

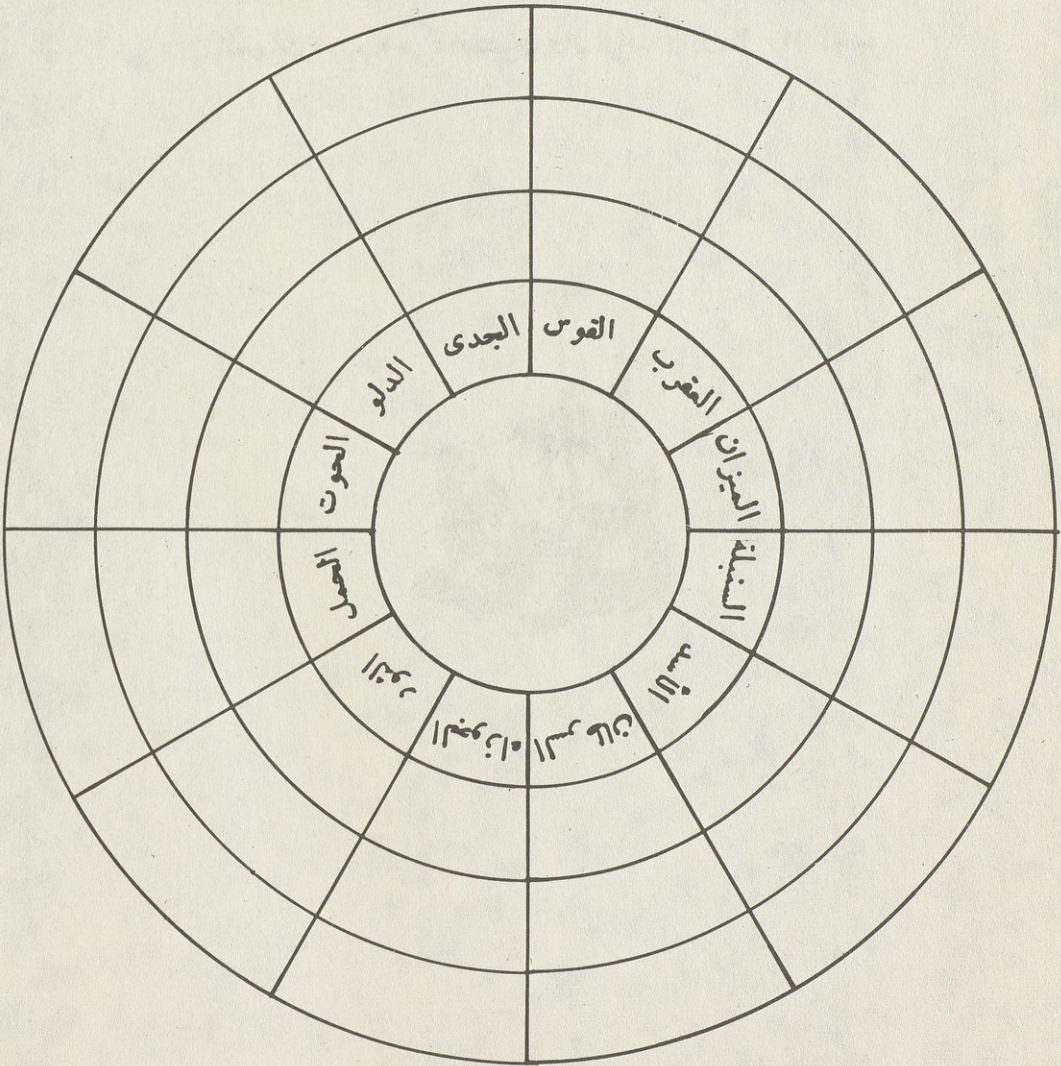

ومن غير بعيد أن تلك الأفلاك كلها في السماء الدنيا، و في السماء الثانية
إلى السابعة أفلاك غيرها، وهذه البروج توصف بأوصاف شتى من جهات عدة وقبل
وصفها لابد من ذكر الفصول والجهات، وهي ان الفصول على أربعة فصول: الربيع
والصيف والخريف والشتاء.

وان الجهات أربع وهي: المشرق والمغرب والشمال والجنوب.

﴿البروج و صفاتها﴾

تصف العلماء البروج بصفات فتقول : ستة منها شمالية وستة جنوبية :

أما الاولى: فهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة وإذا كانت الشمس في واحد منها يكون الليل أقصر والنهار أطول .

و أما الثانية : فهي الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت .

وإذا كانت الشمس في واحد منها يكون الليل أطول والنهار أقصر .

وستة منها مستقيمة الطلوع وستة أخرى معوجة الطلوع .

أما الاولى: فهي السرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس و

كل واحد منها يطلع أكثر من ساعتين .

وإذا كانت الشمس في واحد منها تكون هابطة من الشمال إلى الجنوب ومن

الأوج إلى الحضيض والليل آخذ من النهار .

و أما الثانية : فهي الجدي والدلو والحوت والحمل والثور والجوزاء .

وكل واحد منها يطلع أقل من ساعتين .

وإذا كانت الشمس في واحد منها تكون صاعدة من الجنوب إلى الشمال ومن

الحضيض إلى الأوج والنهار آخذ من الليل .

وإلى الأخذين أشار تعالى بقوله: « ألم تر أن الله يولج الليل في النهار و يولج

النهار في الليل و سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى و إن الله بما تعملون

خبير ، لقمان : ٢٩)

وستة منها ذكور نهائية وستة أخرى أناث ليلية :

أما الاولى: فهي الحمل والجوزاء والأسد والميزان والقوس والدلو .

و أما الثانية : فهي الحوت والجدي والثور والسرطان والسنبلة والعقرب .

وأما التي تطلع بالنهار فهي من البرج الذي فيه الشمس إلى البرج السابع

منها، وأما التي تطلع بالليل فهي من البرج السابع إلى البرج الذي فيه الشمس .

ومن وجه آخر تنقسم هذه البروج إلى أربعة أقسام :

ثلاثة منها ربيعية صاعدة في الشمال زائدة النهار على الليل و هي الحمل و

الثور والجوزاء .

وثلاثة منها صيفية هابطة في الشمال آخذة الليل من النهار وهي السرطان
والأسد والسنبلة .

وثلاثة منها خريفية هابطة في الجنوب زائدة الليل على النهار وهي الميزان
والعقرب والقوس .

وثلاثة منها شتوية صاعدة من الجنوب آخذة النهار من الليل وهي الجدى
والدلو والحوت .

﴿ كلام في أصحاب الاخدود ﴾

قال الله عز وجل : « قتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » البروج : ٤ - ٧)
وقد كثرت الروايات والاقوال في أصحاب الاخدود ، و في الزمان الذي كانوا فيه ، و في الوطن الذي كانوا ينتسبون إليه .

وان القرآن الكريم لا يذكر أسماء الأشخاص أو تحديد الأما كن أو الا زمان إلا إذا كان للشخص دلالة خاصة في ذاته لا ترى في غيره أو كان للمكان أو الزمان أثر خاص في الحدث الذي حدث فيه ، أو صفات لا توجد في مكان آخر ، أو زمن غير هذا الزمن ، و أما حين لا يكون للشخص أو المكان أو الزمان وزن خاص في ميلاد الحدث ، و لا في تكوين صورته وطبعه بطابعه الخاص ، فلا يعنى القرآن الكريم بذكر ذات الشخص و لا موضع المكان و لا حدود الزمان ...

و ذلك ليكون الحدث مطلقاً من أى قيد ليعطى دلالة و حكمة حتى يلتقى بما يشبهه من ذوات الأشخاص وملامح الزمان والمكان .

ومهما يكن من قصة الاخدود فان روح الايات الكريمة حولها ، وإكتفائها بالاشارة الخاطفة إلى أصحاب الاخدود يد لأن على أن سامعى القرآن الكريم كانوا يعرفون حادث التحريق في الاخدود و أسبابه ، فاقضت حكمة التنزيل

التذكير به في صدر الحملة على مقتر في إثم يماند، إثم أصحاب الاخدود، و اسلوب الايات اسلوب تقريري لهذا العمل الوحشي الظالم غضباً على اناس آمنوا بالله جل وعلا، وتمسكوا بايمانهم، وفيه تلقين عام مستمر المدى، وفيه درس التضحية والفداء في سبيل الله جل وعلا.

قال رسول الله ﷺ: « ما ذكرت أصحاب الاخدود إلا نعوذ بالله من جهد البلاء »، وأما إختلاف الروايات الواردة في القصة فيمكن لنا الجمع بتكررها ونظيرها في الازمان...

ونشير الى ما يسمه المقام لما فيها من المواعظ والدروس والعبر فاعتبروا يا اولي الابصار.

١- في كمال الدين وتمام النعمة عن أبي رافع عن النبي ﷺ في حديث طويل يقول فيه وقد ذكر بخت النصر -: « وملك بعده مهدي بن بخت نصر سنة عشر سنة وعشرين يوماً، وأخذ عند ذلك دانيال، وحفر له جباً في الارض وطرح فيه دانيال عليه السلام وأصحابه وشيعته من المؤمنين، فلقى عليهم النيران، فلما رأى ان النار ليست تقربهم ولا تحرقهم استودعهم الجب، وفيه الاسد والسباع بكل لون من العذاب حتى خلصهم الله عز وجل منه، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال جل وعز: « قتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود »

اقول: رواه ابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه في «الغيبة» والبحراني في «البرهان» والحويزي في «نور الثقلين».

٢- في البحار بالاسناد عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: « ولّى عمر رجلاً كورة من الشام، فافتتحها وإذا أهلها أسلموا فبنى لهم مسجداً، فسقط ثم بنى فسقط ثم بناء فسقط، فكتب إلى عمر بذلك، فلما قرأ الكتاب سئل أصحاب محمد ﷺ: هل عندكم في هذا علم؟ قالوا: لا.

فبعث إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فاقرأ الكتاب ، فقال : هذا نبى كذبه قومه ، فقتلوه ودفنوه فى هذا المسجد ، وهو متشحط فى دمه ، فاكتب إلى صاحبك فلينبشه فإنه سيجده طرياً ليصل عليه وليد فنه فى موضع كذا ثم لين مسجداً فإنه سيقوم ففعل ذلك ثم بنى المسجد فثبت .

وفى رواية: اكتب إلى صاحبك أن يحفر ميمنة أساس المسجد فإنه سيصيب فيها رجلاً قاعداً يده على أنفه ووجهه ، فقال عمر : من هو؟ قال علي عليه السلام : فاكتب إلى صاحبك فليعمل ما أمرته ، فإن وجدته كما وصفت لك اعلمتك إن شاء الله ، فلم يلبث إذ كتب العامل : أصبت الرجل على ما وصفت ، فصنعت الذى امرت ، فثبت البناء فقال عمر لعلي عليه السلام : ما حال هذا الرجل ؟ فقال : هذا نبى أصحاب الاخدود .

وفى السيرة النبوية لابن هشام : ان رجلاً من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب حفر حربة من خرب نجران لبعض حاجته ، فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعاً يده على ضربة فى رأسه ، ممسكاً عليها بيده فإذا اخرت يده عنها تشعبت - أى سالت - دماً وإذا ارسلت يده ردتها عليها ، فامسكت دمه ، وفى يده خاتم مكتوب فيه : « ربى الله » فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبر بأمره ، فكتب إليهم عمر : أن أقرّوه على حاله ، وردوا عليه الدفن الذى كان عليه ففعلوا .

ومن ذلك ما يروى من أن حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه وجدته معاوية حين حفر العين صحيحاً لم يتغير وان الفأس أصابت إصبعه فدميت .
رداه ابن كثير الدمشقى فى « تفسيره »

وفيه : عن إبراهيم محمد عبد الله بن جعفر بن أبيطالب حدثنى بعض أهل العلم : ان أباموسى لما افتتح اصبهان وجد حائطاً من حيطان المدينة قد سقط فبناه ، فسقط

ثم بناء ، فسقط ف قيل له : إن تحته رجلاً صالحاً فحفر الأساس فوجد فيه ورجلاً قائماً معه سيف فيه مكتوب : أنا الحارث بن مضاض نقتل على أصحاب الاخدود فاستخرجه أبو موسى ، وبنى الحائط فثبت و فقلت ، هو الحارث بن مضاض بن عمر وبن مضاض بن عمر و الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين و لّوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم ، وولد الحارث هذا هو عمر و بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرج جتهم خزاعة ، و أجلوهم الى اليمن وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام : إنه أول شعر قالته العرب :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر
بلى نحن كنا أهلها فأبادوا صروف الليالي والجدود العوانر

و هذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسمائة سنة أو نحوها ، و ما ذكره ابن إسحق يقتضى أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى و محمد عليهما من الله السلام و هو أشبه و الله أعلم .

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا صفوان بن عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الاخدود في اليمن زمان تبع ، وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح و التوحيد ، فاتخذوا أتوناً و ألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح و التوحيد ، و في العراق في أرض بابل بختنصر الذي صنع الصنم و أمر الناس أن يسجدوا له ، فامتنع دانيال و أصحابه عزربا و ميشائيل فأوقد لهم أتوناً ، و ألقى فيها الحطب و النار ثم ألقاها فيه ، فجعلها الله تعالى عليهما برداً و سلاماً ، و أنقذهما منها و ألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلهم النار .

و قال أسباط عن السدى في قوله تعالى : « قتل أصحاب الاخدود » قال : كانت الاخدود ثلاثة : خدّ بالعراق ، و خدّ بالشام ، و خدّ باليمن . رواه ابن أبي حاتم .

وعن مقاتل قال : كانت الاخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن ، و الاخرى بالشام ، و اخرى بفارس حرقوا بالنار أما التي بالشام فهو انطنايوس الرومى ، و أما التي بفارس فهو بختنصر ، و أما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس ، فأما التي بفارس والشام ، فلم ينزل الله تعالى فيهم قرآناً ، و أنزل في التي كانت بنجران .

وفيه : عن ابن أنس في قوله تعالى : « قتل أصحاب الاخدود » قال : سمعنا انهم كانوا قوماً في زمان الفترة ، فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر ، و صاروا أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون ، إعتزلوا إلى قرية سكنوها و أقاموا على عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين ، و حدث حديثهم ، فأرسل إليهم ، فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذوا و انهم أبوا عليه كلهم ، وقالوا لا نعبد إلا الله و حده لا شريك له ، فقال لهم : إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت ، فاني قاتلكم فأبوا عليه فخذ الاخدوداً من نار .

و قال لهم الجبار و وقفهم عليها ، اختاروا هذه أو الذي نحن فيه فقالوا : هذه أحب إلينا ، وفيهم نساء و ذرية ، ففرغت الذرية فقالوا لهم : آباؤهم لانار من بعد اليوم ، فوقعوا فيها : فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسيهم حراً و خرجت النار من مكانها ، فأحاطت بالجبارين ، فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله عز وجل : « قتل أصحاب الاخدود ... »

وفى المجمع : عن مينم التمار قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام - و ذكر أصحاب الاخدود - فقال : كانوا عشرة ، و على مثالهم عشرة يقتلون في

هذا السوق .

وفيه : وقال مقاتل : كان أصحاب الاخدود ثلاثة: واحد بنجران ، والآخر بالشام والآخر بفارس حرقوا بالنار ، أما الذي بالشام فهو انطيا خوس الرومي ، وأما الذي بفارس فهو بخت نصر ، وأما الذي بأرض العرب فهو يوسف بن ذى نواس ، فأما من كان بفارس و الشام ، فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآناً ، وأنزل في الذي كان بنجران ، وذلك ان رجلين مسلمين ممن يقرؤون الانجيل : احدهما - بأرض نهامة .

والآخر- بنجران اليمن ، أجزأحدهما نفسه في عمل يعمله ، فجعل يقرأ الانجيل ، فرأت ابنة المستاجر النور يضيء من قراءة الانجيل ، فذكرت لأبيها فرمق - أى أطال النظر إليه - حتى رآه فسئله فلم يخبره فلم يزل به حتى أخبره بالدين والاسلام ، فتابعه مع سبعة وثمانين إنساناً من رجل وامرأة ، وهذا بعدما رفع عيسى إلى السماء فسمع يوسف بن ذى نواس بن شراحيل بن تبع الحميري فخذلهم في الارض وأودق فيها ، فعرضهم على الكفر ، فمن أبى قذفه في النار ، و من رجع عن دين عيسى لم يقذف فيها ، وإذا امرأة حانت ومعه ولد صغير لا يتكلم ، فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها فرجعت فقال لها :

يا اماء ! إني أرى أمامك ناراً لا تطفىء فلما سمعت من ابنها ذلك قذفها في النار ، فجعلها الله وإبنها في الجنة ، وقذف في النار سبعة وسبعون إنساناً . قال ابن عباس : من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط ، فأدخل الله أرواحهم في الجنة قبل أن تصل أجسامهم إلى النار .

وفي الكامل : لا بن الأثير عن ابن عباس : كان ذلك قبل مولد النبي

ﷺ بسبعين سنة .

و في الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : قال الضحاك : هم قوم من
النصارى كانوا باليمن قبل مبعث رسول الله ﷺ بأربعين سنة ، أخذهم يوسف
ابن سراحيل بن تبع الحميري ، وكانوا نيفاً وثمانين رجلاً ، و حفر لهم اخدوداً
وأحرقهم فيه .

وفيه : عن ابن عباس : ان النار إرتفعت من الاخدود فصارت فوق الملك
، و أصحابه أربعين ذراعاً فأحرقتهم .

﴿ أصحاب الاخدود و قصصهم ﴾

وقد سبق منا أنفأ قصة أصحاب الاخدود قد وردت بطرق مختلفة، وأشرت سابقاً إلى بعض مجملاتها ، فنأخذ ههنا بذكر بعض مفصلاتها لما فيها من فوائد و دروس كمافي مجملاتها :

في صحيح مسلم : باسناده عن صهيب عن رسول الله ﷺ قال: كان ملك فيمن كان قبلكم ، و كان له ساحر ، فأتى الساحر الملك ، فقال: قد كبرت سني ودنا أجلي ، فادفع لي غلاماً لاعلمه السحر ، فدفع إليه غلاماً يعلمه السحر ، و كان الغلام يختلف إلى الساحر ، و كان بين الساحر و بين الملك راهب ، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه ، فأعجبه نحوه (أمره خ) و كلامه ، فكان يطيل عنده العقود ، فاذا أبطأ عن الساحر ضربه ، وإذا أبطأ عن أهله ضربوه ، و قالوا : ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب ، فقال له الراهب: إذا قال لك الساحر: ما حبسك؟ قل: حبسني أهلي ، وإذا قال أهلك : ما حبسك ؟ فقل : حبسني الساحر .

فبينما هو كذلك إذ مر في طريق ، وإذا دابة عظيمة عظيمة في الطريق قد حبست الناس لاتدعهم يحوزون ، فقال الغلام : الآن أعلم أمر الساحر ارضى عند الله أم الراهب (أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب خ) (اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل خ) (أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر خ) قال : فأخذ حجراً ، فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ، فاني أرمى بهجراً هذا فاقتل هذه الدابة ، فرماها فقتلها ، ومضى الناس ، فأتى الراهب ،

فأخبره فقال له الراهب : أى بنى ! أنت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى .

وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدلّ علىّ ، و كان الغلام يبرىء الأكمه والا برص وسائر الأدواء ويشفيهم ، و كان للملك جليس فعمرى فسمع به فأثام بهدايا كثيرة ، فقال : إشفنى ! فقال : ما أنا بطبيب يشفيك ولكن الله يشفى ، فان آمنت به دعوت الله أن يشفيك ، فأمن الأعمى فدعا الله فشفاه ، فأتى الملك ، فجلس إليه كما كان يجلس ، فقال له الملك : أليس كنت أعمى ؟ قال : نعم قال : من شفاك ومن ردّ عليك بصرك ؟ قال : ربي قال : أنا ؟ قال : لا قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم ربي و ربك الله .

فأخذه بالعذاب فلم يزل به فقال : لتدلى على من علمك هذا ، فدلى على الغلام فبعث إلى الغلام فجىء به ، فقال له الملك : أى بنى ! قد بلغ من أمرك (من سحرك خ) أن تشفى الأكمه والابرص وهذه الادواء ؟ قال : ما شفى أحداً إنما يشفى الله ، فقال له : إرجع عن دينك ، فأبى الغلام ، فأخذه بالعذاب حتى دلّه على الراهب ، فجىء بالراهب ، فقال له : إرجع عن دينك ، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى بلغ الارض ، وأخذ الأعمى ، فقال : لترجعن أولاً قتلنك ؟ فأبى الأعمى ، فوضع المنشار على هامته ، فشقه شقين .

ثم قال للغلام : لترجعن عن دينك أولاً قتلنك ؟ فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : إذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل ، فاذا بلغت ذروته ، فان رجع عن دينه ، وإلا فاطرحوه منه ، فلما بلغوا به ذروة الجبل ، قال : اللهم اكفنيهم بما شئت ، فرجف بهم الجبل فوقوا فماتوا كلهم ، وجاء الغلام ماشياً إلى الملك ، فقال له الملك ، فقال : أين أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله ، فدفعه إلى نفر آخرين من أصحابه فقال : إذهبوا به فليجروه فى البحر ، فان رجع عن دينه ، وإلا فغرقوه ، فانطلقوا به فى السفينة العظيمة ، فلما توسطوا به البحر ، قال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت ،

فانكفأت بهم السفينة ففرقوا أجمعون ، وجاء الغلام حتى دخل على الملك ، فقال :
ما فعل أصحابك ؟

قال : دعوت الله فكفانيهم ، فقال الملك : لأقتلنك ! قال : ما أنت بقاتلي حتى
تصنع ما أمرك به فقال الغلام للملك : أجمع الناس في صعيد واحد ثم اصلي على
جذع ، ثم خذ سهماً من كنانتي فارمني ، وقل : باسم رب الغلام فانك إذا فعلت ذلك
قتلتني ، فجمع الناس في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ،
ووضع السهم في كبد القوس ثم قال : باسم الله رب الغلام ثم رماه فوق السهم في
صدغ الغلام فوضع يده في صدغه في موضع السهم ، فمات الغلام .

فقال الناس : آمناب رب الغلام ! آمناب رب الغلام ! آمناب رب الغلام ! فقبل له : أرايت
ما كنت تخاف قد نزل والله بك آمن الناس كلهم (فقالوا للملك : ما صنعت الذي كنت
تحذر قد وقع قد آمن الناس خ) فأمر بأفواه السكك فأخذت وخد الأخدود و
ضرم فيه النيران ، وأخذهم ، وقال : من رجع عن دينه فدعوه ، ومن أبى فاقتحموه
فيها ، فجعلوا يقتحمونها ففعلوا حتى جاءت امرأة بابين لها ، فلما ذهبت تفتحم وجدت
حر النار ، فنكصت ، فقال لها صبيها : يا امه امضي واصبري فانك على الحق ،
فاقتحمت في النار .

أقول : رواه الطبري في تفسيره والطبرسي في (مجمع البيان) و القرطبي
في (الجامع لاحكام القرآن) وابن كثير في (تفسيره) وغيرهم من كثير من
المفسرين باختلاف يسير .

وفي تفسير الطبري : باسناده عن ابن أبيزى قال : لما رجع المهاجرون من
بعض غزواتهم بلغهم نعي عمر بن الخطاب ، فقال بعضهم لبعض : أي الاحكام تجري
في المجوس ، وانهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا من مشركي العرب ، فقال علي بن
أبي طالب رضي الله عنه قد كانوا أهل كتاب ، وقد كانت الخمر أحلت لهم فشر بها
ملك من ملوكهم حتى ثمل منها ، فتناول اخته ، فوقع عليها فلما ذهب عنه السكر

قال لها : ويحك فما المخرج مما ابتليت به؟ فقالت أخطب الناس فقل:
يا أيها الناس ان الله قد أحل نكاح الاخوات، فقام خطيباً، فقال : يا أيها الناس!
ان الله قد أحل نكاح الأخوات ، فقال الناس: إننا نبرأ إلى الله من هذا القول ، ما أتانا
به نبي ولا وجدناه في كتاب الله فرجع إليها نادماً ، فقال لها : ويحك ان الناس قد
ابوا على أن يقرّوا بذلك فقالت : أبسط عليهم السياط، ففعل فبسط عليهم السياط
، فأبوا أن يقرّوا فرجع إليها نادماً، فقال: انهم أبوا أن يقرّوا فقالت : اخطبهم فان
أبوا فجرّد فيهم السيف، ففعل فأبى عليه الناس، فقال لها: قد أبى على الناس، فقالت:
خذّ لهم الاخدود ثم اعرض عليها أهل مملكتك ، فمن أقرّ وإلا فاقذفه في
النار ففعل ثم عرض عليها أهل مملكته ، فمن لم يقرّ منهم قذفه في النار فأنزّل الله
فيهم « قتل أصحاب الاخدود النار ذات الوقود - إلى - ولهم عذاب الحريق » فلم
يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الاخوات والبنات والامهات .

﴿ اليهود وأصحاب الاخدود ﴾

وقد وردت روايات كثيرة عن الطريقين : ان أصحاب الاخدود هم اليهود الذين أخذوا رجالاً من المؤمنين ونساءً من المومنات ، فخذوا لهم الأخاديد ثم أوقدوا فيها النار ، فأحر قوهم .

أقول : وهذا ليس ببعيد من اليهود العنيد . وقد رأينا جنائبتهم مع حماية الدولة الأمير يكية الطاغية و أذناها المستثمرة إياهم - في زماننا هذا بمسلمي فلسطين في سنين عديدة وخاصة سنة / ١٤٠٣ هـ ق = ١٣٦١ هـ ش كيف قتلوا هؤلاء المسلمين مجتمعين ! وكيف أحرقوا صغيرهم وكبيرهم ، رجالهم ونساءهم ، شبابهم وشيوخهم ، وحتى صبيانهم المرتضعين ، وما كانت جنائبتهم هذه أقل من جناية أصحاب الاخدود بل أشد بمرآت . . .

في تفسير القمي : في قوله تعالى : « قتل أصحاب الاخدود » قال : كان سببهم ان الذي هبّج الحبشة على غزوة اليمن ذونواس ، وهو آخر من ملك من حمير تهوّدوا اجتمعت معه حمير على اليهودية ، وسمى نفسه يوسف ، فأقام على ذلك حيناً من الدهر ثم اخبر ان بنجران بقايا قوم على دين النصرانية ، و كانوا على دين عيسى عليه السلام وعلى حكم الانجيل ، ورأس ذلك الدين عبدالله بن برياء من (عبدالله بن الثامر خ) - وهو في أكثر الروايات - فحملة أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية ، ويدخلهم فيها فسار حتى قدم بنجران ، فجمع من كان بها على دين النصرانية.

ثم عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيها ، فأبوا عليه فجادلهم و عرض عليهم وحرّس الحرم كله فأبوا عليه ، وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها ، واختاروا القتل فخذّ لهم خدوداً وجمع فيها الحطب وأشغل فيه النار فمَنهم من أحرق بالنار ومنهم من قتل بالسيف ومثل بهم كل مثلة ، فبلغ عدد من قتل وأحرق بالنار عشرين ألفاً ، وأفلت رجل منهم يدعى دوس ذو ثعلبان على فرس له ، وركضه واتبعوه حتى أعجزهم في الرمل ، ورجع ذونواس إلى ضيعة (صنيعة خ) في جنوده ، فقال الله : « قتل أصحاب الاخدود - إلى قوله - العزيز الحميد ،

وفي تفسير النيسابوري : ما لفظه : وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى فدعاهم فأجابوه فسار إليهم ذونواس اليهودي بجنود من حمير ، فخيرهم بين النار و اليهود فأبوا فأحرق منهم إثنى عشر ألفاً في الأخاديد . و قيل : سبعين ألفاً . وذكر ان طول الاخدود أربعون ذراعاً وعرضه إثنى عشر .

وفي الجامع لاحكام القرآن : عن الثعلبي : ان أصحاب الاخدود من بنى إسرائيل أخذوا رجالاً ونساءً فخذوا لهم الأخاديد ، ثم أو قدوا فيها النار ، ثم اقيم المؤمنون عليها وقيل : لهم تكفرون أو تقذفون في النار ، ويزعمون انه دانيال وأصحابه .

أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الامة في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد ، يؤنسهم بذلك ، وذكر لهم النبي ﷺ قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذى والآلام ، والمشقات التي كانوا عليها ، ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمكسه به ، وبذله نفسه في حق إظهار دعوته ، ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره ، و كذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار ، وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الايمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ، و لم يرجعوا في دينهم .

﴿ الفتنه و أقسامها ﴾

قال الله عز وجل : « ان الذين فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ، البروج : ١٠)

واعلم أن أصل الفتنة هو : إخلاص الشيء باحراق ما فيه من الفساد . يقال : فتنن الذهب بالنار إذا أخلصته من الغش باحراقه . ومنه :

قوله تعالى : « يومهم على النار يفتنون ، الذاريات : ١٣) أى يحرقون إحراق ما يطلب إخلاصه من الفساد .

والفتنة : شدة فى التعبد تظهر ما فى نفس العبد : من خير وشر ، ومن خلوص ونفاق ... وان الفتنة فى القرآن الكريم على وجوه وأقسام :

فى تفسير النعمانى : فيما سئل أمير المؤمنين إمام المتقين على بن أبي طالب عليه السلام عن المتشابه فى تفسير الفتنة ؟ فقال :

منه : فتنة الاختبار وهو قوله تعالى : « ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناهم لا يفتنون » وقوله لموسى : « وفتناك فتونا » .

ومنه : فتنة الكفر وهو قوله تعالى : « لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله » وقوله سبحانه فى الذين استأذنوا رسول الله ﷺ فى غزوة تبوك أن يتخلفوا عنه من المنافقين ، فقال الله تعالى فيهم : « ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألقى الفتنة سقطوا » يعنى ائذن لى ولا تكفرنى ، فقال عز وجل : « ألقى الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين » .

ومنه: فتنة العذاب . وهو قوله تعالى : « يوم هم على النار يفتنون » أي يعذبون .
 بون « ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون » أي ذوقوا عذابكم .
 ومنه: قوله تعالى : « ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا » أي
 عذبوا المؤمنين .

ومنه: فتنة المحبة للمال والولد كقوله تعالى : « إنما أموالكم وأولادكم
 فتنة »

ومنه: فتنة المرض وهو قوله سبحانه : « أولايرون انهم يفتنون في كل عام
 مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون » أي يمرضون ويقتلون .

و في التوحيد: الفتنة على عشرة أوجه :

فوجه منها الضلال .

والثاني: الاختبار وهو قوله عز وجل : « وفتنّاك فتوناً » يعني إختبرناك
 إختباراً ، وقوله عز وجل : « ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا
 يفتنون » يعني لا يختبرون .

و الثالث: الحجة وهو قوله عز وجل : « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا و
 الله ربنا ما كنا مشركين »

والرابع: الشرك وهو قوله عز وجل : « والفتنة أشد من القتل »

والخامس: الكفر وهو قوله عز وجل : « ألا في الفتنة سقطوا » يعني في
 الكفر .

والسادس: الاحراق بالنار وهو قوله عز وجل : « ان الذين فتنوا المؤمنين
 والمؤمنات » يعني أحرقوا .

والسابع: العذاب وهو قوله عز وجل : « يوم هم على النار يفتنون » يعني
 يعذبون .

و قوله عز و جل : « ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون » يعنى عذابكم . وقوله عز و جل : « ومن يرد الله فتنته » يعنى عذابه ، فلن تملك له من الله شيئاً .

والثامن: القتل وهو قوله عز و جل : « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، يعنى إن خفتم أن يقتلوكم وهو قوله عز و جل : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأئهم أن يفتنهم » يعنى أن يقتلهم .

والتاسع: الصدّ وهو قوله تعالى : « وإن كادوا ليفتنونك عن السدى أو حيناً إليك » يعنى ليصدونك .

والعاشر: شدة المحنة وهو قوله عز و جل : « ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » وقوله عز و جل : « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » أى محنة فيفتنوا بذلك ويقولوا فى أنفسهم : لم نقتلهم إلا و دينهم الباطل و ديننا الحق ، فيكون ذلك داعياً لهم إلى النار على ما هم عليه من الكفر والظلم .

وقد زاد على بن إبراهيم على هذه الوجوه العشرة وجهاً آخر فقال : هى الوجوه من الفتنة ما هو المحبة وهو قوله عز و جل : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » أى محبة .

وفى الملاحم والفتن: باسناده عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : « جعل الله فى هذه الامة خمس فتن : فتنة عامة ، ثم فتنة خاصة ، ثم فتنة عامة ، ثم فتنة عامة (خاصة خ) ، ثم فتنة خامسة تصير الناس فيها كالبهائم »

وفى رواية: عن عاصم بن حمزة عن على عليه السلام قال : جعل الله فى هذه الامة خمس فتن : فتنة خاصة ، وفتنة عامة ، ثم فتنة خاصة ، ثم فتنة عامة ثم تجيى فتنة سوداء مظلمة يصير الناس فيها كالبهائم »

وفيه: باسناده عن حذيفة ابن اليمان قال : قال رسول الله : تكون فتنة ثم

تكون جماعة ، ثم تكون فتنة ، ثم تكون جماعة ، ثم فتنة يعوج فيها عقول الرجال .
وفى رواية : قال عليه السلام : « بين ذلك ثبج أعوج ، ليسوامنى ولأنا منهم ،
 الثبج : هو معظم الناس وأكثرهم

وفيه : بإسناده عن عبدالله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله ﷺ : أحذر
 كم سبع فتن تكون بعدى فتنة تقبل من المدينة ، وفتنة بمكة ، وفتنة تقبل من
 اليمن ، وفتنة تقبل من الشام ، وفتنة تقبل من المشرق ، وفتنة من المغرب ، و
 فتنة من بطن الشام ، وهى فتنة السفيناني . قال ابن مسعود : منكم من يدرك أولها
 ومن هذه الامة من يدرك آخرها . وقال الوليد بن عباس : فكانت فتنة المدينة
 من قبل طلحة و الزبير ، و فتنة مكة فتنة ابن الزبير و فتنة اليمن من قبل
 نجدة ، وفتنة الشام من قبل بنى امية ، وفتنة المشرق من قبل هؤ لاء قال سيد ابن
 طاووس : وقلت : أنا لعله يعنى بنى العباس لان ولايتهم كانت قبل المشرق .

وفيه : قال رسول الله ﷺ : لتأتىكم بعدى أربع فتن : الاولى يستحل
 فيها الدماء و الثانية يستحل فيها الدماء والاموال ، و الثالثة يستحل فيها الدماء
 و الاموال و الفروج ، و الرابعة صماء عمياء مطبقة تمور مور السفينة فى البحر
 حتى لا يجدأ حد من الناس منها ملجأ تطير بالشام ، وتغشى العراق وتخط الجزيرة
 يدها ورجلها ، يعرك الأنام فيها البلاء عرك الأديم لا يستطيع من الناس يقول فيها :
 مه .. مه .. ؟ لا ترفعونها من ناحية إلا إنفتقت من ناحية اخرى .

وفيه : بإسناده عن أوطاة بن المنذر قال : بلغنا أن رسول الله ﷺ قال :
 يكون فى امتى أربع فتن : فالاولى يصيبهم فيها بلاء حتى يقول المؤمن : هذه
 مهلكتى ، ثم تنكشف ، والثانية حتى يقول المؤمن : هذه مهلكتى ، والثالثة كلما
 قيل : إنقطعت تمادت الفتنة ، والرابعة تصيبهم إذا كانت الامة مع هذه مرة ومع
 هذا مرة بلا إمام ولا جامع .

وفيه : باسناده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : ستكون بعدى فتن : منها فتنة الاجلاء يكون فيها حروب ، وهرب ، ثم فتن بمدهن أشد منها ، ثم تكون فتنة كلما قيل : إنقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ، ولا مسلم إلا صكته يخرج رجل من عترتي .

وفى رواية : « حتى يخرج رجل من عتره النبي ﷺ يصلح الله على يديه أمرهم »

أقول : إنما المراد من « رجل من عترتي » هو الامام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام .

وفيه : باسناده عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ﷺ : تكون فتنة يعرج فيها عقول الرجال حتى لا يكاد يرى رجلاً عاقلاً وذكر ذلك فى الفتنة الثالثة .

وفيه : ذكر رسول الله ﷺ هرجاً بين الناس يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه ، قالوا : ومعهم عقولهم ؟ قال : ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ، و يخلف لهم هباء من الناس يحسب أحدهم أنه على شيء .

وفيه : باسناده عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال : فى الفتنة الخامسة العمياء الصماء المطبقة تصير الناس فيها كالبهائم .

وفيه : باسناده عن عصمة بن قيس صاحب النبي ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : أعوذ بالله من فتنة المشرق ثم من فتنة المغرب فى قالاته .

وفيه : باسناده عن عبدالله بن سعيد بن طاس عن النبي ﷺ قال : إذا أقبلت فتنة من المشرق ، و فتنة من المغرب و التقوا يبطن الارض يومئذ خير من ظهرها .

وفيه باسناده عن رسول الله ﷺ قال : ان بين يدي الساعة الهرج قالوا :
وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : القتل ، قالوا : يا رسول الله أكثر مما يقتل الآن ؟
قال : انه ليس يقتلكم الكفار ، و لكن يقتل الرجل جاره و يقتل أخاه و يقتل
إبن عمه ، قالوا : يا رسول الله ، ومعنى عقولنا قال : تنزع عقول أهل ذلك الزمان
، ويخلف لهم من الناس قوم يحسب أكثر هم انهم كل شيء .

﴿ بحث قرآنى فى الفتنة ﴾

وقد كثر إطلاق الفتنة فى القرآن الكريم على ما يختبر به الانسان فى الحياة الدنيا : من إرسال الرسل وبعثة الانبياء ومعجزاتهم ، و الفترات بينهم ، من الاموال و الاولادو العلم والجاه و المقام والاشتهار ، و من النعمة و النعمة ومن الايذاء والعذاب ...

قال الله عز وجل : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إناهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أصبرون » الفرقان : (٢٠)
وقال : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » العنكبوت : (٢-٣)
و قال : « لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل و أرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا » المائدة : (٧٠ - ٧١)

وقال : « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تملوا على الله انى آتيكم بسلطان مبين » الدخان : (١٧ - ١٩)

وقال : « قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى - ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به » طه : (٨٥ - ٩٠)
وقال : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال

رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك
تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء « الاعراف : ١٥٥)

وقال : « إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واضطرب « القمر : ٢٧)
وقال : « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين
كفروا ، المدثر : ٣١)

وقال : « و أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه ،
الجن : ١٦ - ١٧)

وقال : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما
استطعتم « التغابن : ١٥ - ١٦)

وقال : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا
لنفتنهم فيه ، طه : ١٣١)

وقال : « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ،
الأنفال : ٢٨)

وقال : « وكذلك فتناً بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا
أليس الله بأعلم بالشاكرين « الأنعام : ٥٣)

وقال : « كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة « الأنبياء : ٣٥)
وقال : « ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذى في الله جعل فتنة الناس
كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في
صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين « العنكبوت : ١٠ - ١١)
وقال : « فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حوّلناه نعمة منا قال إنما أؤ
تيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر الناس لا يعلمون « الزمر : ٢٩)

فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأُولَى وَمَحْنَتُهُمْ

وقد ذكرت فِتْنَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَحْنَتُهُمْ فِي الْعَهْدِ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ بِمَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَهَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْمَبْكُورَةِ فِي النُّزُولِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ بَدَأَتْ مِنْذُ عَهْدٍ مُبَكَّرٍ مِنَ الدَّعْوَةِ، وَبِاسْتِفَادٍ مِنَ الْآيَاتِ النَّازِلَةِ وَالرَّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَقَامِ: أَنَّ الْأَرْقَاءَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأُولَى هُمُ الَّذِينَ تَعَرَّضُوا لَهَا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ تُشْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْأَسْرِ الْقُرْشِيَّةِ الْبَارِزَةِ وَانَّهُ كَانَ مِنْ صَوَرِهَا أَنْ يَعْرِىَ الْمُسْلِمُونَ، وَيَطْرَحُونَ فَوْقَ الرَّمَالِ وَالصَّخُورِ الشَّدِيدَةِ الْوُجْهِ مِنْ مَرَارَةِ الشَّمْسِ، وَتَوْضَعُ عَلَى أَجْسَادِهِمُ الصَّخُورَ الثَّقِيلَةَ وَقَضَى بِلَالُ الْحَبَشِيُّ مَعْرُوفَةً، وَيَمْنَعُ عَنْهُمْ الْمَاءَ وَالطَّعَامَ سَاعَاتٍ طَوِيلَةً... أَوْ أَيْاماً عَدِيدَةً، وَكَانَتْ تَقْيِدُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِقِيُودِ الْحَدِيدِ، وَيَجْلِدُونَ شَدِيدَ الْجَلْدِ، وَانَّهُ قَدْ زَهَقَتْ بِسَبَبِ الْعَذَابِ أَرْوَاحُ، فَضَرَبَ أَصْحَابُهَا الشَّهَدَاءَ مِثْلًا خَالِدًا عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْعَقِيدَةِ وَتَحْمِلِ أَنْوَاعِ الْأَذَى وَالتَّضْحِيَةِ بِالنَّفْسِ فِي سَبِيلِهَا، وَمِنْ الْمَحْتَمَلِ أَنَّ آيَاتِ هَذِهِ السُّورَةِ تُشِيرُ إِلَى هَذِهِ الْمَرَحَلَةِ.

وَقَدْ تَدُلُّ آيَاتُ سُورَةِ النَّحْلِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ أُرْغِمُوا عَلَى الْإِفْتِتَانِ وَالتَّبَرُّكِ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَمِنْهُمْ مَنْ ظَلَّ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ حِينَمَا سَنَحَتْ لَهُ الْفُرْصَةُ وَفَرَغَتْ مِنْ مَكَّةَ:

قال الله عز وجل : « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان - ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم » (النحل: ١٠٦-١١٠)

وقد أكثر القول بأن الاستثناء في الآية الأولى كان لعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه الذي أكره على الكفر ، و قلبه مطمئن بالإيمان ، وانه قد جاء يبكي للنبي الكريم ﷺ ويقول له: اني نلتك بالشر ، فقال له مشجعاً مطمئناً : « إن عادوا لك فعد لهم »

وقد كان بعض أغنياء المسلمين يشتررون بعض الأرقاء المضطهدين من مالكيهم وينقذونهم من المحنة ، وقد استمرت المحنة طيلة العهد المكي ثم إلى الفتح المكي في السنة الهجرية الثامنة بالنسبة لمن اضطر إلى البقاء في مكة ، ومنع الهجرة إلى المدينة ، و كانت من أهم الحركات التي سببت للنبي ﷺ والمسلمين همّاً عظيماً ، و كان من نتائجها أن هاجر معظم المسلمين رجالاً ونساء إلى الحبشة .

وقال تعالى : « والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا لنبوّ أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » (النحل : ٤١ - ٤٢)

ولقد كاد النبي الكريم ﷺ نفسه يهاجر نتيجة لذلك على ما يفيد قوله تعالى : « وإن كانوا ليستفزّونك من الأرض ليخرجوك منها و إذا لا يلبثون خلافاً لك إلا قليلاً » (الاسراء : ٧٤)

وقد أشار تعالى إلى بعض أسباب هجرة رسوله ﷺ وأصحابه إلى المدينة المنورة بقوله : « و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين » (الأنفال: ٣٠)

و قوله : « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله »

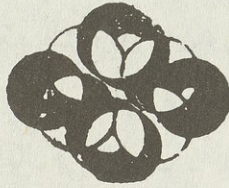
و قوله : « فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واودوا في سبيلي ، آل عمران : ١٩٥ »

وفي كل ذلك ينطوى ما كان لهذه المحنة من أثر عظيم وشديد في أحداث وسير السيرة النبوية ، ثم ما كان من تحمل النبي الكريم ﷺ والرعيّل الاول من المؤمنين شدة هذه المحنة بقلوب عامرة بالايمان ، و صدور شارحة للاسلام ، مستغرقة في الله عز وجل ودينه ، وعظم كفاحهم ونباتهم في سبيل إعلاء دين الله تعالى أمام تألب السواد الاعظم من أهل مكة وقبائلها بقيادة الزعماء والاقوياء والاغنياء إلى حق الحق و زهق الباطل و انتصر دين الله جل و علا و صارت كلمته هي العليا وقد كان الرعيّل الاول من المؤمنين من الرجال والنساء على السواء ، فكما تعرض الرجال للمحنة وصبروا عليها و كافحوا وثبتوا فقد تعرض النساء لها ، و صبرت و كافحن على ما تفيد آيات سورة البروج التي نحن في صدها أولاً ، و آية : ١٩٥ من سورة آل عمران التي سبق ذكرها .

وقد وردت روايات عديدة : ان ام عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما ما تن تحت العذاب مع أبيه ، وفضلاً الموت على النطق بكلمة الكفر كما وردت ان المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة كانوا من الرجال والنساء على السواء ، و من اللاتي هاجرن إلى الحبشة بناء زعماء كبار من قريش أسلمن مع أزواجهن ، و هاجرن معهم إلى الحبشة تمسكاً بدينهن رغم قوة آبائهن ، مثل ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان و سهلة بنت سهيل بن عمر و ، وام سلمة بنت أبي امية بن المغيرة المخزومي و فاطمة بنت صفوان بن امية . و كان عدد النساء المهاجرات إلى الحبشة سبع عشرة

ولقد سجل القرآن الكريم حادثاً عظيماً من هذا الباب حيث كان من نساء الرعيّل الاول من أجبر على التخلف عن الهجرة إلى المدينة ، فما إن سنحت لهن الفرصة حتى غامرن وخرجن و التحفن برسول الله ﷺ تاركات أزواجهن و

أهلهم الكفار مما انطوى خبره في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
 المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا
 ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهن و لاهم يحلّون لهن » وآتوهم ما أنفقوا ولا
 جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن و لا تمسكوا بعصم الكوافر و
 سئلوا ما أنفقتم و ليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ،
 الممتحنة : (١٠)

﴿ الفتنه والمضلة ﴾

وقد كثر أيضاً إطلاق الفتنة في القرآن الكريم على ما يضلّ به الناس من الدنيا وزخارفها ... يعبر عنه بفتنة الضلالة والاضلال :

قال الله تعالى : « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان - انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » (الاعراف : ٢٧)

وقال : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة - و الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلاّ يفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير » (الانفال : ٢٥-٧٣) وقال : « فما آمن لموسى إلاّ ذرية من قومه على خوف من فرعون و ملائهم أن يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين - فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » (يونس : ٨٣ - ٨٥)

وقال : « قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا براؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم - ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » (الممتحنة : ٤ - ٥)

وقال : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين فسى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » (آل عمران : ٧) وقال : « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالاً ولأضعوا خلا لكم ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله و هم كارهون » (التوبة :

(٣٧ - ٣٨)

وقال : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ، النور : ٦٣)

ولا يخفى على المؤمن الكيس الخبير : ان من دأب شياطين الجن والانس من الكفار والمستكبرين ، والفجار والمجرمين ، والفساق والظالمين ، ومن الحكام المستبدين ، والسلطين الباغين ، والامراء الطاغين ، والرؤساء المتهتكين ، ومن إليهم من أذئاب الشياطين ، وخاصة مجمع الفتن : اليهود العنيد : أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات في كل وقت ومكان بأنواع الفتن :

من فتنة صنع الاديان وإختراع المذاهب وجعل الأكاذيب ، من فتنة تحزيب الأحزاب وتفرقة الاحباب ، والعداوة بين الاقوام والملل ... من فتنة إشاعة الفحشاء وأسباب الضلالة وصد الناس عن سبيل الله جل وعلا وعن رقى العلم والكمال الا نسائي ، ومن فتنة الايذاء والعذاب والتخريب والقتل ... وما إليها من الفتن ... وقد وصف الله تعالى بعضها أشد من القتل إذ قال : « والفتنة أشد من القتل » ، البقرة : ١٩١) فعلينا معاشر المسلمين أن ندعوا الله القادر المتعال : « ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » ، الممتحنة : ٥) و « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ، يونس : ٨٥ :

في نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة - : « إن الشيطان يسئى لكم طرقه ، و يريد أن يحل دينكم عقدة عقدة ، ويعطيكم بالجماعة الفرقة ، وبالفرقة الفتنة ، فاصدقوا عن نزاعه ونفثاته ، وأقبلوا النصيحة ممن أهداها إليكم ، واعقلوها على أنفسكم . قوله عليه السلام : « يسئى » : يسهل و « فاصدقوا » : إنصرفوا عن نزعات الشيطان ، والنزعات : ما يغرى به الانسان ، و « اعقلوها » : اربطوها وألزموها . وذلك ان شياطين الجن والانس يريدون أن يولجوا بين المسلمين فرقة

وإختلافاً ، وبالفرفة و تشتت الآراء ليسهل لهم إنفاذ الفحشاء و سبيل المحارم و بذلك توجد الفتن فتحرق نارها كلهم .

قال رسول الله ﷺ : « اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء »

وقال عيسى بن مريم ﷺ : « إياكم والنظرة فانها تزرع في القلب شهوة و كفى بها فتنة »

وقال الامام علي ﷺ « العين رائد الفتن و الفتنة تجلب الحزن »
وفي حديث آخر قال علي ﷺ : « يظهر في آخر الزمان و اقتراب الساعة وهو شر الأزمدة نسوة كاشفات عاريات متبرجات من الدين خارجات داخلات في الفتن مائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذات مستحلات للمحرمات في جهنم داخلات » .

و في احقاق الحق : عن الامام جعفر بن محمد الصادق ﷺ قال : من أعظم فتنة تكون على الامة قوم يفتنون في الامور برأيهم ، فيحرّمون ما أحل الله و يحلّون ما حرّم الله .

وفي الملاحم والفتن للسيد بن طاوس قدس سره باسناده عن أبي مروان عن علي بن أبي طالب ﷺ قال : إذا رأت الرايات السود فألزموا الارض ولا تحرّكوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم صفار لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق ، ويدعوا إلى الحق وليسوا من أهله ، أسماؤهم الكنى ، و نسبهم الفرى ، شعورهم مرخاة كشعور النساء حتى يختلفوا فيها بينهم ثم يؤتى الله الحق من يشاء .

وفيه : باسناده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي ﷺ قال : تنقض الفتن حتى لا يقول أحد : لا إله إلا الله و قال بعضهم : لا يقال : الله الله ثم يضرب يعسوب الدين بذنبه ثم يبعث الله قوماً فزعاً كقزع الخريف و إني لأعرف إسم

أميرهم ومناخ ركابهم .

وفيه : باسناده عن الحرث بن سويد عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : ينقص الاسلام حتى لا يقال : لا إله إلا الله فإذا فعل ضرب يعسوب الدين بذنبه ، فإذا فعل ذلك بعث الله قوماً يجتمعون كما تجتمع قزع الخريف ، والله إني لأعرف إسم أميرهم ومناخ ركابهم .

اقول : قوله عليه السلام : « ثم يضرب - ضرب يعسوب الدين بذنبه » : ان كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ذنب عند أصحاب الفتن في ذلك الزمان ، فيضرب به . وهذا إذا كان المراد بذنبه : الجرم بان تكون كلمة التوحيد و توحيد الكلمة جرماً عند أصحاب الفتن وأما إذا كان المراد بذنبه - بفتح الذال والنون - : ما هو المعروف من الحيوان فكان كناية عن حركة يعسوب الدين عندئذ والقيام على أصحاب الفتن والثبات على أمره فساد في الارض ذاهباً بأتباعه الذين يرون رأيه ولم يعرف على الفتنة كما في النهاية والقاموس ولسان العرب وغيرها قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » النساء : ٩٤) أى إذا سرتهم

وفى نهج البلاغة : قال الامام على عليه السلام : « فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه ، فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف »

وفى رواية : قال الامام الباقر عليه السلام : « كأنى بجرائد شتى ، تدعى بأسماء شتى لأرى لهم رشداً ولا دينهم صيانة ، كلما مالوا إلى جانب انهدم منهم آخر ، يعارضهم رجل طبرى » ، قوله عليه السلام : « بجرائد » : مفاوز الجيوش و تنظيمات الاحزاب المسلحة على اختلافها .

وفى الخصال : باسناده عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الاول عن أبيه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشرة يفتنون أنفسهم و غيرهم : ذو العلم

القليل يتكلف أن يعلم الناس كثيراً ، والرجل الحليم ذو العلم الكثير ليس بذي فطنة ، والذي يطلب ما لا يدرك ولا ينبغي له ، والكاذب عند المتشد : الذي ليس له مع تؤدته علم ، وعالم غير مرید للصالح ، ومرید للصالح ليس بعالم ، والعالم بحسب النابيا (الديناخ) ، والرحيم بالناس يبخل بما عنده ، وطالب العلم يجادل فيه من هو أعلم ، فاذا علمه لم يقبل منه .

قوله عليه السلام : « المتشد » من أتاد في الامر : تمهل وتأنى ، والتؤدة - كلمزة - : الرزانة وتأنى .

وفى الملاحم والفتن : باسناده عن عبد الله بن عبد العزيز قال : قال لى على بن أبى طالب عليه السلام و خطب بالكوفة فقال : أيها الناس ! ألزموا الارض من بعدى وإياكم والشذاذ من آل محمد فانه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمرى و نبذهم عهدى ، و تخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة امية ويشمل الناس البلاء ، و يتلى الله خير الخلق حتى يميز الغيبيث من الطيب و يتبرأ الناس بعضهم من بعض ، و يطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد عليه السلام و من خرج من ولدى فعمل بغير عملى و سار بغير سيرتى فأناسه برى و كل من خرج من ولدى قبل المهدي ، فأنما هو جزور وأيام والدجالين من ولد فاطمة ، فان من ولد فاطمة دجالين ، ويخرج دجال من دجلة البصرة ، وليس منى وهو مقدمة الدجالين كلهم .

قال سيد بن طاووس - بعد ذكر الحديث - : أقول : هذا حديث صريح

بنهى مولانا على عليه السلام ولده أن يخرج أحد منهم قبل المهدي عليه السلام

وفيه : باسناده عن على ابن أبي طالب عليه السلام قال : قلت : يا رسول الله ﷺ منا أئمة الهدى أم من غيرنا ؟ قال : بل منا بنا يختم الدين كما فتح ، وبنا يستنقذون من ضلالة الفتن كما استنقذوا من ضلالة الشرك ، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم فى الدين بعد عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم و دينهم بعد عداوة الشرك .

وفيه : باسناده عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ﷺ : أبشركم بالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف من الناس وزلازل .
وفيه : باسناده عن سعيد بن المسيب قال : يكون بالشام فتنة كلما سكنت من جانب ضجت من جانب ، فلا تتناهى حتى ينادى مناد من السماء : ان أميركم فلان .

وفى رواية : قال رسول الله ﷺ : ثلاث أخافهن على امتى من بعدى : الضلالة بعد المعرفة ، ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج .
وفى وسائل الشيعة : بالاسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : ألزم الأرض ولا تحرّك يداً ولا رجلاً حتى ترى علامات اذكركها لك ، وما أدراك ندرتها : إختلاف بنى فلان ، ومنادى ينادى من السماء ، ويحييكم الموت من ناحية دمشق . الحديث وفيه علامات كثيرة لخروج المهدي عليه السلام .

وفيه : بالاسناد عن زرّ بن حبیش قال : خطب على عليه السلام بالنهر وان - إلى أن قال - : فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين حدثنا عن الفتن ، فقال : ان الفتنة إذا أقبلت شبهت - ثم ذكر الفتن بعده إلى أن قال - فقام رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! ما يصنع فى ذلك الزمان ؟ قال : انظروا أهليّت نبيكم ، فان لبّدوا فالبدوا ، وإن استصرّخوكم فانصروهم وتوجروا ولا تستبقوهم ، فتصرّعكم البلية . ثم ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الامر عليه السلام .

وفيه : بالاسناد عن عمر بن على عن جدّه ان النبى ﷺ قال له : يا على ان الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد فى الفتنة من بعدى كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معى ، فقلت : يا رسول الله وما الفتنة التى كتب علينا فيها الجهاد ؟ قال : فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وهم مخالفون لسنّتى وطاعنوني فى ديني ، فقلت : فعلاّم نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ﷺ ؟ فقال : على أحداثهم فى دينهم وفراغهم لأمرى واستحلالهم دماء عترتى... الحديث .

وفى نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : « من أبقض فتنة فهو آكلها » ،

وفى الملاحم والفتن : باسناده عن حفصة زوج النبي ﷺ قال : إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق أولى دهاء يعجب الناس من ذنبهم فقد أظلمتكم الساعة . أى ساعة ظهور المهدي عليه السلام .

وفيه : باسناده عن حذيفة بن اليمان قال : يخرج رجل من قبل المشرق يدعو إلى آل محمد ﷺ و هو أبعد الناس منهم ، ينصب علامات سوداء أولها نصر و آخرها كفر يتبعه خشالة العرب وسفلة الموالي والعبيد الآباق رقوا من الآفاق سيماهم السود ودينهم الشرك وأكثرهم الخدع ، قلت : وما الخدع ؟ قال : القلف ثم قال حذيفة لابن عمر : لست تدري يا أبا عبد الرحمن ، فقال عبدالله : ولكن أحدث به من بعدى فتنة تدعى الحالقة تحلق الدين يهلك فيها صريح العرب وصالح الموالي وأصحاب الكفر والفقهاء وتنجلي عن أقل من القليل .

وفيه : عن علي عليه السلام قال : ينجو من ذلك الزمان كل مؤمن نومه و فى حديث : وسئل عن النومة ؟ فقال : الساكت فى الفتنة فلا يبد ومنه شيء .

وفى رواية : قال رسول الله ﷺ : « إذا وقع السيف فى امتى لا يرفع عنها الى يوم القيامة ! يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل ،

و قد وقع بين الامة المسلمة - الايران و العراق - فى أيا منا هذه قتال لاغراض واهية و قد قتل واعتلّ مئات ألف من شبانهم ، و كان ضرره المالى والاقتصادى والتخريب على الفريقين ما لا يستطيع أحد حصره ، مضافاً إلى ما أثار بين المسلمين و الممالك الاسلامية و اسرهم من الفتن و الخلاف ... أصلح الله جل و علا بينهم وأطفأ هذه النار المسعرة بحق محمد وآله الطاهرين

﴿ ظهور الفتن في آخر الزمان ﴾

وقد وردت روايات كثيرة في المقام نشير إلى نبذة منها لأنا على جناح الا

ختصار :

١- قال رسول الله ﷺ : يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد

كحواصل الطيور لا ير يحون ريحة الجنة .

أقول : خضب السواد هو قتل أكثر الناس بالقتال وغيره ، وبقر بطون الشبان

والنساء والصبيان كما تبقر حواصل الطيور . . . ونحن نرى ذلك في أيامنا هذا

لما وقع القتال بين المسلمين من جهة والخلاف بين المواطنين من جهة أخرى

، و بين المسلمين وبين أعدائهم وخاصة اليهود من جهة ثالثة ، و يكون كل

عملهم هذا لغير وجه الله جل وعلا ، ولذلك لا يشمّون رائحة الجنة .

٢- قال رسول الله ﷺ : تكثر الفتن في العرب ، فلا يجد الرجل ملجأ

منها ، ثم لا يزداد الأمر إلا أشدة ، ولا الدنيا إلا إدماراً ، ولا الناس إلا شحاً ... إياكم

والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف .

أقول : ولعمري نرى ذلك كله في زماننا هذا قد كثرت الفتن في العرب

لا تجد لها منها ملجأ ، قد تلتجئ إلى الغرب تارة وإلى الشرق تارة أخرى ، وتشتد الفتن

يوماً فيوماً ، وتأخذ الدنيا بالادبار ، وأخذ الناس بالشح ، وأما اللسان فمن تحدث

بشيء لا يرضاه غيره حتى أبوه وامه ، أخوه وابنه ... قد يوقعه لسانه في التهلكة

لما وقعت بين الأسر والأحبة من الجساسة والعدواة ، فلا يثق أحد من أحد لا الأب

بابنه والعكس ، ولا الزوج بزوجه والعكس ، ولا الاخ بأخيه ولا الا بولدها والعكس
ولا صديق بصديقه . . .

٣- وقال رسول الله ﷺ في مرض موته لبضعة فاطمة الزهراء سلام الله عليها:
إن أصارت الدنيا هرجاً ومرجاً ، وتظاهرت الفتن ، وتقطعت السبل ، وأغار بعضهم
على بعض ، فلا كبير يرحم صغيراً ، ولا صغير يوقر كبيراً ، فيبعث الله عز وجل مناً
من يفتح حصون الضلالة وقلوباً غلفاً ، يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في
أول الزمان ، يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً .

٤- وقال النبي الكريم ﷺ : تكون فتنة بعدها فتنة: الاولى في الآخرة
كثمرة السوط يتبعها ذباب السيف ، ثم يكون بعد ذلك فتنة تستحل فيها المحارم
كلها ، ثم تأتي الخلافة خير أهل الارض وهو قاعد في بيته ويكون إختلاف
كثير في الارض وفتن ، ويصبح الزمان مكلحاً مفصلاً يشتد فيه البلاء وينقطع
فيه الرجاء ، ثم تخلع العرب أغنتها ، وتملك البلاد ، وتخرج عن سلطان المعجم .
قوله ﷺ : « خير أهل الارض ، إنما هو المهدي من عترة النبي الكريم
ﷺ و « في بيته » : في بيت الله هو الكعبة المكرمة ، و « أغنتها » جمع العنان
بمعنى اللجام .

٥- وقال ﷺ : « ويح هذه الامة من ملوك جبابة كيف يقتلون ويخيفون
المطيعين إلا من أظهر طاعتهم ، فالؤمن التقي يصانهم بلسانه ويفر منهم بقلبه
، فاذا أراد الله عز وجل أن يعيد الاسلام عزيزاً قسم كل جبار عنيد ، وهو القادر
على ما يشاء ليصلح الامة بعد فسادها .

قوله ﷺ : « المطيعين » أي الذين يطيعون الله تعالى ورسوله ﷺ و
يتخذون سيرة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وهم صامتون
ساكتون في الفتن ، ونحن نرى قتل بعض هؤلاء الجبابرة المعترضين عليهم وإخا
فته المؤمنين والعلماء العالمين ونهب أموال المسلمين و هتك أعراضهم بغير حق

كل ذلك باسم الاسلام ، والاسلام منه ومن أعماله وعماله برى .

٦- وقال رسول الله ﷺ : « يكون في امتي أربع فتن : فالاولى يصيبهم فيها بلاء حتى يقول المؤمن : هذه مهلكتي ، والثانية حتى يقول المؤمن : هذه مهلكتي ، والثالثة كلما قيل : إنقطعت تمادت الفتنة ، والرابعة تصيبهم إذا كانت الامة مع هذا مرة ومع هذا مرة بلا إمام ولا جامع » .

قوله : « مع هذا مرة ، أى مع الشرق تارة » ومع هذا مرة « أى مع الغرب تارة اخرى . و « بلا إمام » أى إمام معصوم عليه السلام ، و « لا جامع » أى مصلح بين المسلمين .

٧- وقال رسول الله ﷺ : ستكون فتنة تستنطف العرب قتلاها في النار ، اللسان فيها أشد من قتل السيف .

قوله : « تستنطف » أى تقذف العرب بالفجور وتفسدهم وتلطمخهم بالعيوب وترميهم بالعار ، وترجمهم في أتون نارها الملتهب ، وهل قتلهم فيما بينهم شهداء قضية ووطنية !

٨- وقال رسول الله ﷺ : يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شغف الجبال ، ومواقع القطر ، يفرّ بدينه من الفتن ...

قوله : « شغف الجبال » : أعلاها ، و « مواقع القطر » : مساقط المطر .

٩- وقال النبي الكريم ﷺ : « إعتزل الفتن كلها ، ولو أن بعض بأصل شجرة حين يدر كك الموت وأنت على ذلك .

أقول : و ذلك حفظاً لديننا ، ولئلا نخسر آخرتنا ، فلا نلوث أيدينا بجرائم تلك الفتن ...

١٠- وقال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المومنين على بن أبي طالب عليه السلام : « ليأتين فتن كقطع الليل المظلم ، لا ينجو منها إلا من أخذ الله ميثاقه ، أولئك مصاييح الهدى وينايع العلم ، وينجيهم الله من كل فتنة مظلمة » ،

١١- وقال الامام علي عليه السلام يكثر سفك الدماء ويقتل من كل تسعة سبعة أو من كل سبعة خمسة ، فيقول الجاهل : مالنا في آل محمد حاجة .
أقول : وذلك حين اشتداد الفتن والحروب وسفك الدماء ...

١٢- وقال الامام علي عليه السلام : « فاتخذوا يوم الفتن صوامعكم بيوتكم ، وعضوا على مثل جمر الفضا ، واذكروا الله كثيراً ، فذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون .

١٣- وقال الامام علي عليه السلام - في خطبة البيان الحافلة بالتلميح والتصريح متكلماً عن الفتن - : فعند ذلك تخرج المعجم على العرب ، ويملكون البصرة ، ألا يا ويل لفلسطين وما يحل بها من الفتن التي لا تطاق ! ألا يا ويل لأهل الدنيا ، وما يحل بها من الفتن في ذلك الزمان وجميع البلدان : الغرب والشرق والجنوب والشمال ! ألا وانه تركب الناس بعضهم على بعض ، و تتوالب عليهم الحروب الدائمة ، وذلك بما قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد .

١٤- وقال الامام الباقر محمد بن علي عليه السلام : لا يقوم القائم إلا على خوف شديد و زلازل وفتنة بلاء يصيب الناس ، وطاعون قبل ذلك ، ثم سيف قاطع بين العرب ، وإختلاف بين الناس وتشتت في دينهم وتغيير في حالهم ، حتى يتمنى المتمنى الموت صباحاً ومساءً من عظيم ما يرى من كلب الناس و أكل بعضهم بعضاً ...

١٥- وقال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : تظلكم فتنة كقطع الليل المظلم ، لا يبقى بيت من بيوت المسلمين بين المشرق والمغرب إلا دخلته ، لا يخلص منها إلا من استظل بظل أفنان فيما بينه وبين البحر ، فالأسلم للناس من تلك الفتنة موطن التلال والسيف ، والأبجى الساحل والحجاز .

قوله : « بظل أفنان ، أغصان الأشجار ، و«موطن التلال والسيف » : ساحل

البحر .

١٦- وقال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في فتنة أهل الشرق - : وأين المفرّ عند ظهور العليّ شلّعين الميل الكالج ، و معهم الكر كدن والفيل ، ويشبّطون الظهور ، و يفزعون الثغور ، و سيحيط ببلاد الارم في احد الاشهر الحرم أشد العذاب من بنى حام ، ثم يأمل العليّ أن يخرب بيت المقدس ، فاذا اذ عن لأوامره وسار بعكسه وأهال بهم الزمان فسي الرملة وشملهم الشمال بالذلة ، فيهلكون عن آخر هم هلعاً .

قوله عليه السلام : العليّ شلّعين ، إسم رمزي لرجل منهم متفطرس و « الكالج » كالج الوجه : من تبرز أسنانه الثنائية ، ولعل الكر كدن و الفيل يرمزان إلى مدرّعاتهم من الدبابات و غيرها أو كانا رمزاً لجيشهم بمعنى الكلمة الصحيح .

وقيل : بلاد الارم هي بلاد الشام .

١٧- وقال الامام علي عليه السلام - في موعد ظهور المهدي عليه السلام - : يخرج - المهدي عليه السلام - إذا تلاحمت الشديد ، ووبل الرذاذ و عجت الفلاة ، و ظهرت الأفاطس و فحم الملابس ، فيكدهون الجزائر ، و يملكون السرائر ، و يهتكون الحرائر ، و يبيثون كيسان ، و يخربون خراسان ، فيهدمون الحصون ، و يخرجون المصون ، و يفتحون العراق و يثيرون النفاق بدم يراق .

ثم قال : سيحيط بالزوراء - بغداد - عليّ من بنى قنطوراء بأشرار قد سلبت الرحمة من قلوبهم ، فيذبحون الأبناء و يستحلّون النساء . . . و يبل للزوراء من بنى قنطوراء ! لكأنّي اشاهد دماء الفروج بدماء أصحاب الفروج ! و تحرق نارهم الشام ، فواها لحلب من حصارهم ، و يهدمون حصون الشامات ، ولا يبقى إلا دمشق و نواحيها ، و تراق الدماء بمشارفها و أعاليها . . . ثم يدخلون بعلبك بالأمان و تحمل البلايا في أنحاء لبنان ، فكم من قتيل في القفر ! و كم من أسير ذليل بجانب النهر ! فهناك تسمع الاعوال و تصحب الأهوال . . .

فاذا هزمهم الجنين الأوجر ، وثب عليهم العدو الأقطر وهو رابع العلوج المنقرّ ،

فيسوقهم سوق الهجان ، وينكص شياطينهم في أرض كنعان - فلسطين - ويقتل جيوشهم العصف ، ويحل بجمعهم التلف اثم ينظر الجري الهالك من البصرة بشرذمة عرب من بنى عمرة - عميرة - يقدمهم إلى الشام ، فيبايعه على الخديعة الأرغش وسيصجبه في المسير إلى غوطة - أي إلى الشام - فما أسرع ما يسلمه بعد ورطة ، ثم يأمر الجريء أن يروم العراق ، فيدركه الهلاك بالأنبار ، ويحل بأهله التلف .

ثم قال ﷺ :

فكأنني أنظر إلى الأرغش قد هلك و ولده الحدث الأبرس و قد ملك ، فلا تطول مدته أكثر من ساعة ، ويقتل مدرّب الجميل الأحمر ، بعد أن يسجن الأسمر عند وصول رسل المغاربة إليه ومثلهم بين يديه ، فعندها يخرج من المغرب افاس على شهب الخيول بالمزامير والاعلام والطبول ، فيملكون البلاد ، ويقتلون العباد ثم يخرج من السجن غلام يفنى عددهم ويأسر جددهم ويهزمهم - يردهم إلى البيت المقدس ، و يرجع منصوراً مؤيداً مجبوراً ، ثم يعود المغربي إلى مصر وقد نقص نيلها ، ويبست أشجارها وعلمت ثمارها ، فيظهر عند ذلك صاحب الراية المحمدية والدولة الأحمدية القائم بالسيف الجال ، الصادق في المقال ، يمهّد الأرض ويحيى السنة ، يقيم الفرض سيكون ذلك بعد ألف ومائة وأربع وثمانين سنة من سنى الفترة بعدة الهجرة .

قوله ﷺ : « تلاحت الشداد » : تشابكت وتخالطت ، تلاحم الشيء : تلادم بعد أن كان متبايناً ، وتلاحم القوم : قاتلوا ، « وبل الرذاذ » و بل : أمطر ، « والرذاذ » : المطر الضعيف لعله يشير إلى ما تنطلق قذائف البطاريات الأرضية ، تشار كها رماية الخزانات المتفجرة ، و القذائف المدمرة من أسراب الأساطيل الجوية ، فتساقط كال المطر الرذاذ ولا تنعج الفلاة إلا بهدير تلك المدرعات ، وهذه القذائف يوم يظهر أفاطيس الشرق بلباسهم الفاحم .

وقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ : «و يجيئون كيسان» أى أهل غدر، و«الجنين الأوجر» : الشاب الطمان المخيف ، و«العدو الاقطر» : الجاف الغضوب كالمنقصر ، و«العصف» : الذى يحل بجيوشهم هو الحرب التى تعصف بهم فتأخذهم كالريج العاصفة ، و«الار غش» : المرقش الثياب ، و«صاحب الراية المحمدية» إنما هو المهدي الامام الثانى عشر القائم بالقسط الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام ، و«بالسيف الجال» : هو الذى يغادر غمده ليجول فى رقاب الجبابرة وأتباعهم ...
وأما السنة التى ذكرها هنا فلايسهل تعيينها بصورة جازمة ، لانه إن كانت الفترة بعد الهجرة هى مدة الغيبة الكبرى ، فكان معنى ذلك ان الغيبة وقعت سنة : ٢٦٠ / والفترة : ١١٨٤ سنة ، فيكون المجموع / ١٤٤٤ سنة ويكون موعد الظهور سنة : ١٤٤٤ هجرية والله تبارك وتعالى هو أعلم .

١٨- وقال النبي الكريم ﷺ - وعداً بالفتح المبارك بعدالفتن وشمول البلايا - يستخدم المشركون المسلمين ويبيعونهم فى الأمصار ، ولايتحاشى لذلك برّ ولا فاجر ، ولايزال ذلك البلاء على أهل ذلك الزمان حتى إذا يشؤا و قنطوا وأسأوا الظن ألا يفرّج عنهم ، إذ بعث الله رجلاً من أطايب عترتى وأبرار ذريتى عدلاً مباركاً زكياً ، لا يغادر مثقال ذرة يعزّ الله به الدين و القرآن و الاسلام و أهله ، ويذلّ به الشرك وأهله ، يكون من الله على حذر ، لا يفتترّ بقرابة ولا يضيع حجراً على حجر ، ولا يقرع أحداً فى ولايته بسوط إلا فى حدّ ، يمحوا الله به البدع كلها ، ويميت الفتن كلها ، يفتح الله به باب حق ، ويغلق به باب باطل ، يردّ به سبى المسلمين حيث كانوا .

جعلنا الله تعالى من أعوان الحجة بن الحسن العسكري وأنصاره بحق جدته فاطمة الزهراء سلام الله عليهما .

١٩- فى رواية : قال رسول الله ﷺ : «ويل للذين يجتلبون الدنيا بالدين ، يلبسون الناس من لين ألسنتهم ، وكلامهم أحلى من العسل ، و قلوبهم قلوب

الذئاب يقول الله تعالى: أبى يفترون أم على يفترون ، فوعزنى وجلالى لأبعثن عليهم فتنة تذر الحليم منهم حيراناً .

فعلى المؤمنين بمناجات المطيعين لله وعلافيها فوائد كثيرة وطمأنينة قلبية
وهي السابعة من مناجات خمس عشر على ما في مفاتيح الجنان للشيخ الجليل
المحدث عباس قمي عليه الرحمة والرضوان :

« اللهم ألهمنا طاعتك ، وجنبنا معصيتك ، و يسر لنا بلوغ ما نتمنى من
إبتغاء رضاك ، وأحللنا بجموحه جناتك ، واقشع عن بصائرنا سحب الارياب
، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهد الباطل عن ضمائرنا ، وأثبت
الحق في سرائرنا ، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المناياح و
المنن اللهم احملنا في سفن نجاتك ، ومتعنا بلذيد مناجاتك ، وأورد ناحياض
حبك وأذقنا حلاوة ودك وقربك ، واجعل جهادنا فيك ، وهمنا في طاعتك ،
وأخلص نيائنا في معاملتك فانابك ولك ولاوسيلة لنا إليك إلا أنت إلهي اجعلني
من المصطفين الاخيار ، وألحقني بالصالحين الابرار ، السابقين إلى المكرمات ،
المساعدعين إلى الخيرات ، العاملين للباقيات الصالحات ، الساعين إلى رفيع
الدرجات ، وانك على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين .

المؤمنون وطريق نجاتهم

من فتن آخر الزمان

وأعلم أن الفتنة عامة مستمر المدى ، و هي إختبار للمؤمنين تارة ، و عذاب للآخرين تارة أخرى في كل وقت و مكان ، فطوبى لمن أحسن إمتحانه و ثبت على إيمانه ، فللمؤمنين اللاحقين أسوة حسنة في المؤمنين الأولين ، فإذا كانوا هم أفضل أهل الإيمان لاشتداد الفتنة وتنوعها في زمانهم ، و لهم طريق نجاة منها :

في الدر المنثور : عن عمر بن الخطاب قال : كنت جالساً مع النبي ﷺ فقال : أنبؤني بأفضل أهل الإيمان ؟ قالوا : يا رسول الله الملائكة قال : هم كذلك ، ويحق لهم و ما يمنهم ، و قد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها ، قالوا : يا رسول الله الانبياء الذين أكرمهم الله برسالاته ، والنبوة قال : هم كذلك ، ويحق لهم و ما يمنهم و قد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها قالوا : يا رسول الله الشهداء الذين إشتهد و مع الانبياء قال : هم كذلك ، ويحق لهم و ما يمنهم ، و قد أكرمهم الله بالشهادة مع الانبياء بل غيرهم ، قالوا : فمن يا رسول الله ؟

قال : أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدى يؤمنون بي ولم يروني ، ويصدقوني ولم يروني يجدون الورق المعلق ، فيعملون بما فيه فهو لاء أفضل أهل الإيمان إيماناً .

وفيه: عن ابن عباس قال: أصبح رسول الله ﷺ يوماً فقال: مامن ماء؟ مامن ماء؟ قالوا: لا، قال: فهل من شن فجاءوا بالشن، فوضع بين يدي رسول الله ﷺ ووضع يده عليه ثم فرق أصابعه، فنبع الماء مثل عصا موسى من بين أصابعه ﷺ فقال: يا بلال اهتف بالناس بالوضوء فاقبلوا يتوضئون من بين أصابع رسول الله ﷺ وكانت همة ابن مسعود الشرب، فلما توضؤوا صلى بهم الصبح ثم قعد للناس، فقال: يا أيها الناس من أعجب الخلق إيماناً؟ قالوا: الملائكة قال: وكيف لا تؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر؟

قالوا: فالنبيون يا رسول الله قال: وكيف لا يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من السماء؟ قالوا: فأصحابك يا رسول الله قال: وكيف لا تؤمن أصحابي وهم يرون ما يرون؟ ولكن أعجب الناس إيماناً قوم يجيئون بعدى يؤمنون بي، ولم يروني و يصدقوني، ولم يروني أولئك إخواني.

وفي فتح القدير: عن ابن جمعة الانصاري قال: قلت: يا رسول الله ﷺ هل من قوم أعظم من أجراً آمنا بك واتبعناك؟ قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين لوحين، فيؤمنون بي ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجراً.

وفيه: عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً قال: يا رسول الله ﷺ طوبى لمن رآك وآمن بك قال ﷺ: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني.

وفي تفسير القمي: عن ابن عباس قال: حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، فأخذ بحلقه باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ وكان أدنى الناس يومئذ من سلمان رحمه الله فقال: بلى يا رسول الله فقال: أن من أشراط القيامة إضاعة الصلوات وإتباع الشهوات، والميل مع الأهواء وتعظيم أصحاب المال وبيع الدين، بالدنيا فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما

يذاب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغير قال سلمان :
وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أي والذي نفسي بيده يا سلمان
ان عندها يليهم امراء جورة ، ووزراء فسقة ، وعرفاء ظلمة ، وامناء خونة ، فقال سلمان :
وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أي والذي نفسي بيده يا سلمان ان
عندها يكون المنكر معروفاً ، والمعروف منكراً ويؤمن الخائن ، ويخون الأمين !
ويصدق الكاذب ، وبكذب الصادق ، قال :

و ان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ قال : أي والذي نفسي بيده يا سلمان ،
فعندها أمانة النساء ومشاورة الأماء وقعود الصبيان على المنابر ، ويكون الكذب
طرفاً والزكاة مغرمات ، والفقير مغنماً ويجفو الرجل والديه ، ويبرئ صديقه ، و
يطلع الكوكب المذنب قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أي والذي نفسي بيده و عندها
تشارك المرأة زوجها في التجارة ، و يكون المطر قيظاً ويغيظ الكرام غيظاً ، و
يحترق الرجل المعسر فعندها تقارب الاسواق إذ قال هذا : لم أبع يقيناً قال هذا :
لم أربح شيئاً ، فلا ترى إلّا ذاماً لله قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أي والذي نفسي بيده يا سلمان ،
فعندها يليهم أقوام أن تكلموا قتلوه وإن سكتوا إستباحوهم ليستأثرون بفيثهم و
ليطون حرمتهم وليسفكن دمائهم ولتملأن قلوبهم دغلاء ورعباً ، فلا تراهم إلّا
وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أي والذي نفسي بيده يا سلمان ان
عندها يؤتى بشيء من المشرق ، وبشيء من المغرب يلون امتي ، فالويل لضعفاء
امتي منهم فالويل لهم من الله لا يرحمون صغيراً ولا يوقرون كبيراً ، ولا يتجافون
عن شيء جثثهم جثث الآدميين ، وقلوبهم قلوب الشياطين قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أي والذي نفسي بيده يا سلمان و

عندها يكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ويفار على الغلمان كما يفار على الجارية في بيت أهلها ، ويشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ويركبن ذوات الفروج السروج ، فعليه من امتي لعنة الله قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال: اى والذى نفسى بيده يا سلمان ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس ، وتحلى المصاحف وتطول المنارات وتكثر الصفوف بقلوب متباعدة ، والسن مختلفة قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال: اى والذى نفسى بيده يا سلمان و عندها تحلى ذكور امتي بالذهب ، ويلبسون الحرير والديباج ، ويتخذون جلود النمر صفاً قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال: اى والذى نفسى بيده يا سلمان فعندها يظهر الربا ويتعاملون بالعينه والرشى ، ويوضع الدين ، ويرفع الدنيا ، قال سلمان : وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال: اى والذى نفسى بيده يا سلمان وعند ها يكثر الطلاق ، فلا يقام لله حد ، ولن يضرب الله شيئاً قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال: اى والذى نفسى بيده وعند ها تظهر القينات والمعازف ، ويلبهم أشرار امتي قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال: اى والذى نفسى بيده يا سلمان ، و عندها يحج أغنياء امتي للنزهة ، ويحج أوساطها للتجارة ويحج فقراءهم للرياء والسمعة ، ويكون أقواماً يتعلمون القرآن ويتخذونه مزامير ويكون أقوام يتفقهون لغير الله ، وتكثر أولاد الزنا يتغنون بالقرآن ، ويتهافتون بالدنيا قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال: اى والذى نفسى بيده يا سلمان ذلك إذا انتهكت المحارم و اكتسبت المآثم ، و تسلط الأشرار على الأخيار ، ويفشوا الكذب وتظهر اللجاجة ، ويغشى العاقل (الفاقة خ) ويتباهون فى اللباس ويمطرون فى غير أوان المطر ، ويستحسنون الكوبة والمعازف ، وينكرون الامر بالمعروف

والنهي عن المنكر ، حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذلّ من الامة ، و يظهر قراءهم وعبادهم فيما بينهم التلاوم ، فاولئك يدعون في ملكوت السموات الارجاس الانجاس قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أى الذى نفسى بيده يا سلمان ، فعندها لا يخشى الغنى إلاّ الفقير حتى ان السائل يسئل فيما بين الجمعيتين لا يصيب أحداً يضع فى كفه شيئاً قال سلمان :

وان هذا لكائن يا رسول الله ﷺ ؟ قال : أى الذى نفسى بيده يا سلمان و عندها يتكلم الرويضة قال سلمان : وما الرويضة يا رسول الله ؟ فذاك أبى وامى قال : يتكلم فى أمر العامة من لم يكن يتكلم ، فلم يلبثوا إلاّ قليلاً حتى تخور الارض خورة فلا يظن كل قوم إلاّ انها خارت فى ناحيتهم ، فيمكنون ماشاء الله ثم يمكنون فى مكثهم فتلقى لهم الارض أفلاذ كبدها ، قال : ذهب وفضة ثم أومى بيده إلى الأساطين وقال : مثل هذا ، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة ، فهذا معنى قوله : « فقد جاء أشراطها » .
اقول : رواه السيوطى فى الدر المنثور بالاختصار .

و فى قرب الاسناد : باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام . ان الله تبارك تعالى ضناين من خلقه يغذوهم بنعمته ويحبوهم بعافيته ، و يدخلهم الجنة بحمته تمر بهم البلايا والفتن مثل الرياح ماتضرهم شيئاً .
قوله عليه السلام : « ضناين » أى خواص ...

وفى تفسير العياشى : باسناده عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أيها الناس انكم فى زمان هدنة ، وأنتم على ظهر السفر ، والسير بكم سريع ، فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ، ويقر بان كل بعيد ، ويأتيان بكل موعود ، فاعدوا الجهاز لبعد المفاز ، فقام المقداد ، فقال : يا رسول الله ما دار الهدنة ؟ قال : دار بلاء وإنقطاع ، فاذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ، فعليكم بالقرآن ، فانه شافع مشفع ، وما حل مصدق ، من

جعلله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو الدليل يدل على خير سبيل ، وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل . وله ظهور و بطن ، فظاهره حكمة وباطنه علم ، ظاهره أتيق وباطنه عميق ، له نجوم و على نجومه نجوم لا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائب فيه مصاييح الهدى و منازل (منارخ) الحكمة و دليل على المعروف لمن عرفه .

اقول: وفي بعض النسخ «له نخوم و على نخومه نخوم» بدل «له نجوم و على نجومه نجوم» و «مصباح» بدل «مصاييح» .

و في رواية : عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قيل: يا رسول الله ﷺ ! ان امتك ستقتن من بعدك ما المخرج من ذلك ؟ فقال: بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، من ابتغى العلم في غيره أضله الله و من ولي هذا من جبار فحكم بغيره قصمه الله ، وهو الذكر الحكيم ، والنور المبين ، والصراط المستقيم ، فيه خبر من قبلكم و تبيان من بعدكم ، وهو فصل ليس بالهزل ، وهو الذي سمعته الجن ، فقالوا: انا سمعنا فرأنا عجباً يهدي إلى الرشد ، فأمنابه لا يخلق على طول الرد ، و لا تنقضي عبره و لا تنفني عجائبه .

و في رواية : سئل رسول الله ﷺ : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الحال المرتحل ، فقيل : من الحال المرتحل ؟ فقال : من يسير في القرآن من أوله إلى آخره ، و تفكره في كل آية ثم دخل في آية أخرى ، و حل كل آية من الآيات له . **و في نهج البلاغة :** قال الامام علي عليه السلام : « كن في الفتنة كابن اللبون لاظهر فيركب ولاضرع فيحلب ،

قوله عليه السلام : «ابن اللبون» وهو ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانية ، و دخل في الثالثة و لا يقال للأنثى : ابنة اللبون وذلك لان اهمها في الاغلب ترضع غيرهما ، فتكون ذات لبن و اللبون من الابل و الشاة : ذات اللبن غريزة كانت أو

قليلة، فإذا أرادوا الغريزة قالوا: لبنة، وإبن اللبون لا يكون قد كمل وقوى ظهره على أن يركب، وليس بانثى ذات ضرع، فيحلب وهو مطرح لا ينتفع به. ولا يخفى أن أيام الفتنة هي أيام الخصومة والحرب والمنازعة بين رئيسين ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة كفتنة عبد الملك وإبن الزبير، وفتنة مردان والضحاك وفتنة الحجاج وإبن الأشعث وأضرابهم...

وأما إذا كان أحدهما صاحب حق، فليست أيام فتنة كالجمل وصفين ونحوهما، بل يجب الجهاد مع صاحب الحق وسلّ السيف والنهي عن المنكر وبذل النفس في إعزاز الدين وإظهار الحق، اللهم إلا أن يدعى أحداه على حق ويدعوا الناس إلى ضلالة وباطل ويبتدع في الدين الاسلامي بدعاً فافتتن بها الناس كما نرى في زماننا هذا، إذ يقول كلمة حق ويعمل بخلافها.

وعلينا معاشر المسلمين أن ندعو الله عز وجل - : اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا؟ فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجّله وبصر تكشفه، ونصر تعزّه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجلّ لناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين

وفي زيارة الامام سيد الشهداء سبط المصطفى ان الحسين بن علي عليه السلام - : «

أجرنا من سوء الفتن يا ولي الدنيا والآخرة»

وفي مناجات خمس عشرة - : « ولا تصيرني للفتن غرضاً ، الدعاء .

وفي آداب زيارة الامام الحسين بن علي عليه السلام - : « واجعلني من عبادك الذين صرفت عنهم البلايا والامراض والفتن والاعراض من الذين تحييهم في عافية وتميتهم في عافية وتدخلهم الجنة في عافية وتجيرهم من النار في عافية ... » الدعاء .

وفي دعاء الرزق : - : « وأعوذ بك يا إلهي من شر الدنيا وشر ما فيها ، ولا تجعل علي الدنيا سجناً ، ولا فراقها علي حزنأ ، أخرجنى من فتنها مرضياً عني

مقبولاً فيها عالمي إلى دار الحيوان ومساكن الاخيار ... ، الدعاء
 و في دعاء حوائج الدنيا و الآخرة - : دأسلك باسمك العظيم: رضاك
 عند السخطة ، و الفرجة عند الكربة ، والنور عند الظلمة ، والبصيرة عند تشبه
 الفتنة ... ، الدعاء .

﴿ فتن و بدع ﴾

وقد وردت روايات كثيرة لا يسعها مقام الاختصار ، فنشير إلى نبذة منها :
 في الاحتجاج : من خطب الامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
 - قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : كيف أنتم إذا ألبستم الفتنة ينشؤ
 فيها الوليد ويهرم فيها الكبير ، و يجرى الناس عليها حتى يتخذوها سنة ، فإذا
 غير منها شيء قيل : أتى الناس بمنكر غيرت السنة ، ثم تشد البلية و تنشوء
 فيها الذرية ، و تدفهم الفتنة كما تدق النار الحطب ، و كما تدق الرحا بنقالها
 يتفقه الناس لغير الدين و يتعلمون لغير العمل ، و يطلبون الدنيا بعمل الآخرة ،
 وفي البحار : قال رسول الله ﷺ : « ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن
 يغير فيها بيد و لسان ، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام : و فيهم يومئذ مؤمنون
 ؟ قال : نعم قال : فينقص ذلك من ايمانهم شيء ؟ قال : لا إلا كما ينقص القطر
 من الصفا انهم يكرهونه بقلوبهم »

وفي قرب الاسناد: عن مسعدة بن زياد قال : حدثني جعفر عن أبيه عليه السلام
 : ان الله تعالى أنزل كتاباً من كتبه على نبي من أنبيائه ، وفيه انه سيكون خلق
 من خلقى يلحسون الدنيا بالدين ، و يلبسون مسوك الضأن على قلوب كقلوب
 الذئاب أشد مرادة من الصبر ، ألسنتهم أحلى من العسل ، و أعمالهم الباطنة أتن
 من الجيف أبي يفترون أم إيتاي يخدعون أم علي يجرؤن ؟ فبعزني حلفت

لا بعثن إليهم الفتنة تطأفي خطامها حتى تبلغ أطراف الارض بترك الحكيم فيها حيراناً .

وفى ارشاد الديلمي : قال رسول الله ﷺ ليظهر النفاق ، وترفع الامانة ، وتقبض الرحمة ، ويتهم الأمين ، ويؤثمن الخائن ، أتتكم الفتن كأمثال الليل المظلم .

وفى رواية : روى عن النبي ﷺ قال : سيأتي فسى آخر الزمان علماء يزهدون فى الدنيا ولا يزهدون ، ويرغبون فى الآخرة ولا يرغبون ، وينهون عن الدخول على الولاة ولا ينتهون ، ويباعدون الفقراء ويقربون الاغنياء اولئك الجبارون أعداء الله .

وفى مستدركات الوسائل : عن رسول الله ﷺ انه قال : سيأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم ، ونسائهم قبلتهم ، ودنائيرهم دينهم ، وشرفهم متاعهم ، ولا يبقى من الايمان إلا اسمه ، ومن الاسلام إلا رسمه ، ومن القرآن إلا درسه ، مساجدهم معمورة من البناء ، وقلوبهم خراب من الهدى ، علمائهم أشركوا الله على وجه الارض حينئذ ، إبتلاهم بأربع خصال : جور من السلطان ، وقحط من الزمان ، وظلم من الولاة والحكام ، فتعجب الصحابة وقالوا : يا رسول الله ﷺ أيعبدون الاصنام ؟ قال : نعم كل درهم عندهم صنم .

وفى حديقة الشيعة : عن الامام الحسن العسكري عليه السلام قال لأبى هاشم الجعفرى : يا أبا هاشم سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة ، وقلوبهم مظلمة متكدره ، السنّة فيهم بدعة ، والبدعة فيهم سنة ، المؤمن بينهم محقر ، والفاسق بينهم موقر ، امرائهم جاهلون جائرون ، وعلمائهم فى أبواب الظلمة سائرون ، أغنيائهم يسرقون زاد الفقراء ، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء ، وكل جاهل عندهم خبير ، وكل محيل عندهم فقير ، لا يميزون بين المخلص والمخلصين .

المرتاب، ولا يعرفون الضأن من الذئاب وعلماهم شرادخلق الله على وجه الارض ، لانهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف .

و أيم الله انهم من أهل العدول والتحرف يبالغون في حب مخالفتنا ، ويضلون شيعتنا و مواليها : ان نالوا منصباً لم يشبعوا عن الرشا ، و إن خذلوا عبدوا الله على الرياء إلا أنهم قطاع طريق المؤمنين ، والدعاة إلى تحلة الملحدين ، فمن أدر كههم فليحذرهم وليصن دينه وإيمانه منهم ، ثم قال : يا أباهاشم هذا ما جئني من أبي عن آبائه جعفر بن محمد عليه السلام وهو من أسرارنا فاكتمه إلا عن أهله .
وفي إرشاد الديلمي : عن رسول الله ﷺ في آخر الزمان اناس يأتون المساجد فيقعدون فيها خلقاً ذكرهم الدنيا ، وحب الدنيا ، فلا تجالسوهم فليس الله بهم حاجة .

وفي الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله ﷺ : سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر ولا الغنى إلا بالغضب (بالغضب) والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى، فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز آتاه الله ثواب خمسين صديقاً ممن صدق بي .

وفي رواية : عن النبي ﷺ قال : ليأتين زمان لا يبالي الرجل بم يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام .

وفي مستدركات الوسائل : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ :
ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من يفر من شاق إلى شاق ومن جهر إلى جهر كالثعلب باشباله قالوا : ومتى ذلك الزمان؟ قال ﷺ : إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي الله فعند ذلك حلت العزوبة قالوا : يا رسول الله أمرتنا بالتزويج؟ قال : بلى و لكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على يدي

أبويه ، فان لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده ، فان لم تكن له زوجة و
لا ولد فعلى يدى قرابته وجيرانه قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ﷺ ؟ قال :
يعبرونه بضيق المعيشة ويكلفونه مالا يطيق حتى يوردونه موارد الهلكة .

وفى أمالى الشيخ الطوسي قدس سره قال رسول الله ﷺ : يأتى على
الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن فى جوفه كما يذوب الانك فى النار يعنى
الرصاص ، وما ذاك إلا لما يرى من البلاء و الاحداث فى دينهم لا يستطيع له
غيراً .

وفى مستدركات الوسائل : قال رسول الله ﷺ : سيأتى زمان على امتى
لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ، ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن ، ولا
يعبدون الله إلا فى شهر رمضان إذا كان كذلك سلب الله عليهم سلطاناً لاعلم له
ولا حكم له ولا رحم له .

وفى روضة الواعظين : قال رسول الله ﷺ : يأتى على الناس زمان يغير
الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور .
وفيه : قال رسول الله ﷺ : يأتى على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما
يقتل اللصوص فياليت العلماء تحامقوا فى ذلك الزمان

وفى الخصال : قال رسول الله ﷺ : إنما أتخوف على امتى من بعدى
ثلاث خصال : أن يتأولوا القرآن على غير تأويله ، أو يتبعوا زلة العالم ، أو يظهر
فيهم المال حتى يطفوا و يبطروا ، و سأنبئكم المخرج من ذلك : أما القرآن
فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ، و أما العالم فانتظروا فيه ولا تتبعوا زلته ،
و أما المال فان المخرج منه شكر النعمة وأداء حقه .

وفى روضة الكافي : باسناده عن الامام زين العابدين على بن الحسين
عليه السلام قال : والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم عليه السلام إلا كان مثله مثل
فرخ طار من و كره قبل أن يستوى جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به .

وفى الملاحم والفتن للسيد بن طادس رضوان الله تعالى عليه باسناده عن رسول الله ﷺ - فى حديث - ذكر هر جابين الناس يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه قالوا : ومعهم عقولهم ؟ قال : ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ، و يخلف لهم هباء من الناس يحسب أحدهم انه على شىء وليسوا على شىء .

وفى رواية : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : « من أشرط الساعة أن يقسو القلوب ويحرف العلم و يرفع الأشرار ويوضع الأخيار » .

وفى مستدرک نهج البلاغة : قال الامام على عليه السلام : « إن من ورائكم قتنا عمياء مظلمة لا ينجو منها إلا النومة قيل : يا أمير المؤمنين وما النومة ؟ قال : الذى يعرف الناس ولا يعرفونه »

وفى ارشاد الديلمى : عن ابن عباس : لا يأتى على الناس زمان إلا أمتوا فيه سنة ، و أحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن و تحيى البدع ، و بعد فوالله ما أهلك الناس ، أزالهم عن الحجة قديماً وحديثاً إلا علماء السوء فمدوا على طريق الآخرة فمنعوا الناس سلوكها والوصول إليها ، وشككوهم فيها ، مثال ذلك مثل رجل كان عطشاناً فرآى جرة مملوءة فيها ماء فاراد أن يشرب منها ، فقال له رجل : لا تدخل يدك فيها ، فان فيها أفعياً يلسعك ، وقد ملأها سمأ فامتنع الرجل من ذلك ثم ان المخبر عن ذلك أخذ يدخل يده فيها ، فقال العطشان :

لو كان فيها سم لما أدخل يده ، وكذلك حال الناس مع علماء السوء زهدوا الناس فى الدنيا ورغبواهم فيها ، ومنعوا الناس من الدخول إلى الولاية والتعظيم لهم و دخلواهم إليه و عظموهم و مدحوهم و حسنوا إليهم أفعالهم ، و وعدوهم بالسلامة لابل قالواهم : قد رأينا لكم النمامات بعظيم المنازل والقبول ، ففتنواهم وغروهم ونسوا قول الله تعالى : « ان الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم »

وقوله تعالى : « وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » وقوله تعالى : « و يوم
 يعض الظالم على يديه » وقوله تعالى : « يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً »
أقول : ولقد رأينا أكثر ما جاء في تلك الروايات في زماننا و قد صدق
 رسول الله ﷺ و أهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين عصمنا الله
 القادر المتعال من شر الفتن وأصحابها بحق محمد وآله الطاهرين .

﴿ أصحاب الفتن وعذاب الحريق ﴾

قال الله تعالى : « ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » (البروج : ١٠)

ومن البديهي ان الفتنة باطلاقها وتبعاتها شاملة لأصحابها سواء كانوا من عتاة الكفر والضلالة ؟ أم من طغاة الفسق والفساد ؟ أو من بغاة الفجور والاستبداد ؟ فهم في العذاب مشتركون ، ويليههم في العذاب أتباعهم ومردتهم سواء كانوا من منتحلي الاسلام أم لا ؟

قال الله عز وجل : « ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » (النساء : ١٤٠)

وقال : « وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون » (الزخرف : ٣٧ - ٣٩)

و قال : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون - فأغوبنا كم إنا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين » الصافات : (٣٤ - ٣٧)

و ان كثيراً من الآيات القرآنية تذكر عذابهم في الآخرة : انهم تحبط بهم ظلمات ذات شعب ، وتظل عليهم نار دات لهب يسمعون لها زفيراً و جرجرة

تفصح عن شدة الغيظ والغضب والعذاب ...

وينادى مناد يوم القيامة أين فلان بن فلان المقتن في دين الله جل وعلا ؟ أين أتباعه وأحزابه ؟ وأين مردته وأذنا به ؟؟؟ فيبا درون كل واحد من أصحاب الفتن وأحزابهم بمقامع حديد ، ويستقبلونهم بمظالم التهديد و يسوفونهم إلى عذاب الحريق ، وينكسونهم في قعر الجحيم ، فيسكونهم داراً ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك شرابهم فيها الحميم ومستقرهم فيها الجحيم .

الزبانية تقمعهم ، والهادية تجمعهم ، أما نيههم فيها الهلاك ، ومالهم منها فكاك قد شدّت أقدامهم إلى النواصي ، واستودت وجوههم من ظلمة المعاصي ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة لشؤم الفساد ، والفتنة اولئك هم الكفرة الفجرة المندمجة فيهم الفسقة المنتحلة إلى الاسلام وأحزابهم .

قال الله تعالى : « و إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها » غافر : (٤٧ - ٤٨)

انهم ينادون من اكناف جهنم ، ويصيحون في نواحيها وأطرافها : يا مالك قد حق علينا الوعيد ، يا مالك قد أثقلنا الحديد ، يا مالك قد مضجت منا الجلود ، يا مالك أخرجنا منها ، فانا لا نعود :

« قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون » المؤمنون : (١٠٦ - ١٠٧)

« وهم يصطر خون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ، فاطر : (٣٧)

« ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » الزخرف : (٧٧)

فيقول مالك : هيهات لات حين أمان ، و لا خروج لكم من دار الهوان و

العذاب ، فأنتم فيها ما كثون : « قال انكم ما كثون لقد جئناكم بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون » الزخرف : ٧٧ - ٧٨) فاحسبوا فيها ، و لا تكلموا ، ولو أخرجتكم منها لكنتم إلى ما نهيتكم عنه تعودون : « احسبوا فيها ولا تكلمون » المؤمنون : ١٠٨) « فادعوا ومادعوا الكافرين إلا في ضلال » غافر : ٥٠)

فعند ذلك يقنطون ، وعلى ما فرطوا في جنب الله تعالى يتأسفون ولا ينجيهم الندم ، ولا يغنيهم الأسف بل يكبّون على وجوههم مغلولين النار تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيما نهم وشمالهم ، طعامهم وشرابهم نار ولباسهم ومهادهم نار ، فهم بين مقطعات النيران وسرايل القطران ، وضرب المقامع وثقل السلاسل ، ويهتفون بالويل والمويل ، و مهما دعوا بالثبور صبّ من فوق رؤسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ، والجلود ولهم مقامع من حديد نهشم بها جباههم ، فينفجر الصديد من أفواههم ، وتنقطع من العطش أكبادهم ، ولهيب النار سارفي بواطنهم ، وحيات جهنم وعقاربها متشبهة بظواهر أعضائهم . . .

قال رسول الله ﷺ : « ان في جهنم سبعين ألف واد ، كل واد سبعين ألف شعب ، في كل شعب سبعون ألف ثعبان ، وسبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر و المنافق حتى يوقع ذلك كله »

هذه سعة جهنم ، وإنشعاب أو ديتها ، وهي بحسب عدد أودية الفتن وفسادها : فتنة الكفر و الضلالة ، وفتنة إشاعة الفحشاء والفجور ، و فتنة الطغيان و صدّ الناس عن سبيل الله تعالى ، وفتنة المحنة والاستكبار ، وفتنة القتل و الحبس والايذاء والعذاب ، وفتنة الاستثمار والاستبداد ، و فتنة الفرقة و الاختلاف بين المسلمين ، وفتنة الجساسة والنمامة ، وفتنة البدع فسي الدين الاسلامي . . .

و في بعض التفاسير : رأى الحجاج بن يوسف الثقفي لعنه الله و أحزابه في المنام بعد وفاته ، فقيل : ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتيلى قتلته ، وبسميد بن جبير سبعين قتلة .

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ان العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام ، وانه لينظر إلى أزواجه واخوانه في الجنة .

﴿ كلمات قصار حول الفتن ﴾

غرر حكم و درر كلم عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في الفتن نشير إلى ما يسعه المقام :

- ١- قال الامام على عليه السلام : « حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن »
- ٢- وقال عليه السلام : « حب الدنيا سبب الفتن »
- ٣- وقال عليه السلام : « سبب الفتن الحقد »
- ٤- وقال عليه السلام : « شر الفتن محبة الدنيا »
- ٥- وقال عليه السلام : « طلب الدنيا رأس الفتنة »
- ٦- وقال عليه السلام : « أَلَمَالٌ لِلْفِتَنِ سَبَبٌ وَلِلْحَوَادِثِ سَلْبٌ »
- ٧- وقال عليه السلام : « المَالُ فِتْنَةٌ النَّفْسُ وَنَهْبُ الرِّزَايَا »
- ٨- وقال عليه السلام : « إِنْ إعْطَاءَ هَذَا المَالِ قَنِيَةً وَإِنْ إمْسَاكُهُ فِتْنَةً »
- ٩- وقال عليه السلام : « كُلُّ جَاهِلٍ مَفْتُونٌ »
- ١٠- وقال عليه السلام : « إِحْفَظْ بَطْنَكَ وَفِرْ جَكَ فِيهِمَا فِتْنَتَكَ »
- ١١- وقال عليه السلام : « ذَهَابَ النِّظَرُ خَيْرٌ مِنَ النِّظَرِ إِلَى مَا يُوجِبُ الْفِتْنَةَ »
- ١٢- وقال عليه السلام : « أَلْحِظْ رَائِدَ الْفِتَنِ ، أَى النِّظَرِ إِلَى الْأَجْنِبِيَّةِ وَالْمَحْرَمَاتِ يُوجِبُ إِلَى الْفِتْنَةِ . »
- ١٣- وقال عليه السلام : « النِّسَاءُ أَكْثَرُ الْفِتَنِ »
- ١٤- وقال عليه السلام : « مَنْ نَظَرَ بَعِيْنَ هَوَاهُ إِفْتَنَ وَجَارَ عَنْ نَهْجِ السَّبِيلِ »

زاغ وحار ،

١٥- وقال : « سلوا الله سبحانه العافية من تسويل الهوى وفتن الدنيا »

١٦- وقال ﷺ : « ألهمى مطية الفتن »

١٧- وقال ﷺ : « الشرّ مركب الحرص والهوى مركب الفتنة »

١٨- وقال : « إياكم و تمكّن الهوى منكم فان أدله فتنة و آخره

محنة »

١٩- وقال ﷺ : « خلّو القلب من التقوى بملأه من فتن الدنيا »

٢٠- وقال ﷺ : « أوله بالدنيا أعظم الفتنة »

٢١- وقال ﷺ : « ان الدنيا دار عناء و فناء و غير و عبر و محل فتنة

ومحنة »

٢٢- وقال ﷺ : « ان الدنيا دار محن و محلّ فتن ، من ساعاها فاته ، ومن

قعد عنها داته ، ومن أبصر إليها أعمته ومن أبصر بها بصّره »

٢٣- وقال ﷺ : « ان الدنيا دار أولها عناء و آخرها فناء في حلالها حساب و

في حرامها عقاب من استغنى فيها فتن و من افتقر فيها حزن »

٢٤- وقال ﷺ : « ان الدنيا لا يسلم منها إلاّ بالزهد فيها ابتلى الناس بها

فتنة ، فما أخذوا منها لها اخرجوا منه و حوسبوا عليه ، وما أخذوا منها لغيرها قد

موا عليه و أقاموا فيه ، و انها عند ذوى العقول كالظلم بيناتراه سائفاً حتى قلص و

زائداً حتى نقص وقد أعذر الله سبحانه إليكم فى النهى عنها و أنذركم و حذّركم

منها فأبلغ »

٢٥- قال ﷺ : « ان الدنيا لم تخلق لكم دار مقام و لا محلّ فرادى إنما جعلت

لكم مجازاً لتزودوا منها الاعمال الصالحة لدار القرار فكونوا منها على أوقار و لا

تخدعنكم العاجلة و لا تفرنكم فيها الفتنة »

٢٦- وقال ﷺ : « فى حق من ذمّه - : « إن سقم فهو نادم على ترك العمل ، و

إن صح أمن مفترآ فأختر العمل ، إن دعى إلى حرث الدنيا عمل ، وإن دعى إلى
حرث الآخرة كسل ، إن استغنى بطر وفتن ، إن افتقر فظ ودهن ، إن احسن إليه
جحد ، وإن أحسن تطاول وامتن ، إن عرضت له معصية واقعها بالانكال على التوبة ،
إن عزم على التوبة سوفها وأصر على الحوبة ، إن عوض ظن أن قد تاب ، إن ابتلى
ظن وارتاب ، إن مرض أخلص وأتاب ، إن صح نسي وعاد واجترى على مظالم العباد ،
إن أمن افتتن لاهياً بالمعجلة فنسى الآخرة وغفل عن المعاد ،

٢٧- وقال عليه السلام : « من شبّ فاد الفتنه كان وقوداً لها »

٢٨- وقال عليه السلام : « من أعظم المحن دوام الفتن »

٢٩- وقال عليه السلام : « في حق من ذمه : « منهم تخرج الفتنه وإليهم تأوى الخطيئة ،
يردون من شدّ عنها فيها ، ويسوقون من تأخر عنها إليها »

٣٠- وسئل عليه السلام عن الجماع فقال : « حياءير تفع وعورات تجتمع أشبه شئ »
بالجنون الاصرار عليه هم ، والافاقة منه ندم ، ثمرة حلاله الولد ، إن عاش فتن ، و
إن مات حزن »

٣١- وقال عليه السلام : « دال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم »

٣٢- وقال عليه السلام : « لا تفتنك دنياك بحسن العواري ، فعواري الدنيا تر تجع
ويبقى عليك ما احتقبته من المحارم »

٣٣- وقال عليه السلام : « لا تفتحوا ما استقبلتم من فور الفتنه وأميطوا عن سنتها و
خلّوا قصد السبيل لها »

٣٤- وقال عليه السلام : « المكانة من الملوك مفتاح المحنة وبذر الفتنه »

٣٥- وقال عليه السلام : « إياك ومقاعد الأسواق فانها معارض الفتن و محاضر

الشیطان ،

٣٦- وقال عليه السلام : « رب فتنة أثارها قول ،

٣٨- وقال عليه السلام : « كم من مفتون بالثناء عليه »

- ٣٨- وقال ﷺ: «كم من مفتون بحسن القول فيه»
 ٣٩- وقال ﷺ: «إياك وطول الأمل فكم من مغرور إفتن بطول أمله، وأفسد عمله وقطع أجله فلاأمله أدرك ولا مافات استدرك»
 ٤٠- وقال ﷺ: «لافتنة أعظم من الشهوة»
 ٤١- وقال ﷺ: «كثرة المعارف محنة وخلطة الناس فتنة»
 ٤٢- وقال ﷺ: «كثرة الدنيا قلة وعز هاذلة وزخارفها مضلة ومواجهها فتنة»
 ٤٣- وقال ﷺ: «لا يكمل إيمان المؤمن حتى يعد الرخاء فتنة والبلاء نعمة»
 ٤٤- وقال ﷺ: «ألفتنة تجلب الحزن»
 ٤٥- وقال ﷺ: «بقدر الفتنة يتضاعف الحزن والغموم»
 ٤٦- وقال ﷺ: «على قدر الفتنة تكون الغموم»
 ٤٧- وقال ﷺ: «ألفتنة مقرونة بالعناء»
 ٤٨- وقال ﷺ: «عبد الدنيا مؤبد الفتنة والبلاء»
 ٤٩- وقال ﷺ: «قد لعمري يهلك في لهب الفتنة المؤمن و يسلم فيها غير المسلم»

- ٥٠- وقال ﷺ: «في العلماء من أهل الدنيا: قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن وتوغلوا الجهل وأطرحوا العلم»
 ٥١- وقال ﷺ: «أشد الناس عمى من عمى عن حبنا وفضلنا و ناصبنا العداوة بلا ذنب سبق منا إليه إلا إنا دعوناه إلى الحق ودعاه سوانا إلى الفتنة والدنيا فآثرها ونصب العداوة لنا»
 ٥٢- وقال ﷺ: «شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، سفينة النجاة هم أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين على ماورد عن الطريقين»
 ٥٣- وقال ﷺ: «كن في الفتنة كابن اللبون لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب»
 ٥٤- وقال ﷺ: «يا أيها الناس انه لم يكن لله سبحانه حجة في أرضه أو كد

من نبينا محمد صلوات الله عليه وآله ، ولا حكمة أبلغ من كتابه القرآن العظيم ،
ولامدح الله تعالى إلا من اعتصم بحبله واقتدى بنبيه ، وإنما هلك من هلك عندما
عصاه وخالفه واتبع هواه فلذلك يقول: « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم
فتنه أو يصيبهم عذاب أليم » .

﴿ كلام في العرش ﴾

قال الله عز وجل : « ذو العرش المجيد » البروج : ١٥)
 وقد جاءت كلمة العرش لثاني مرة في هذه السورة وقد تكررت هذه الكلمة
 المنسوبة إلى الله تعالى / ٢٣ مرة في عشرين سورة من السور القرآنية ...
 ولا يحتوي القرآن الكريم شيئاً عن ماهية العرش ، ومن هنا كثرت أقوال
 الحكماء والمفسرين ، والفلاسفة والمتكلمين في مفهوم العرش ، وفي بعضها إغراب
 وتزييد ، ويفيد بعضها : ان العرش مادة ، فنشير إلى أهمها ، ثم نذكر الروايات
 الواردة في المقام عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين ثم البحث
 حول العرش مستعيناً بالله جل وعلا ، ومستضيئاً عن مهبط الوحي .

فمنهم : من قال : ان العرش هو الكرسي المذكور في قوله تعالى : «
 وسع كرسيه السموات والارض ، البقرة : ٢٥٥ » وقال : ان الكرسي جسم عظيم
 يسع السموات والارض ، وهو نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش ، و
 بأنه كرسي لان كل واحد منهما يصح التمكن عليه . وان العرب تسمى أصل كل
 شيء الكرسي وهو العرش أو لانه تسمية للشيء باسم مكانه ، فان الملك مكانه
 الكرسي والعرش

اقول : وهذا مردود بما ورد صحيحاً من الفرق بين العرش والكرسي ، و
 انهما شيان ، فأحدهما غير الآخر ، سيأتيك إن شاء الله تعالى .
ومن الحكماء : من قال : ان العرش ما يجلس عليه الملك ، وربما كنتي

به عن مقام السلطنة ، وسمى مجلس السلطان عرشاً إعتباراً بعلوّه ، والمراد من العرش ان السلطان و القدرة والملك لله عز وجل لأن الالهية لا تحصل إلا بهذه الصفات .

اقول : واختاره الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في تصحيح الاعتقاد .
ومن المفسرين : من قال : لما كان من عادة الملوك أن يكون لهم عروش عظيمة فخمة وكان في التعابير الاسلوبية ما يفهم منه أن عروش الملوك كانت ، وما زالت ترمز إلى سعة الملك وعظمته و فخامته أيضاً ، وردت كلمة العرش في صدد بيان عظمته جل وعلا وعلو شأنه وشمول ربوبيته ، ونفوذ أمره في جميع الكائنات خلقاً وتديراً وتسخييراً .

فكلمة العرش المنسوبة إلى الله جل وعلا قد استعملت للتقريب والتشبيه ، ولا سيما ان الله عز وجل ليس مادة يمكن أن يحدّ بمكان أو صورة أو تحتاج إلى عرش مادي ، فنسبة العرش إلى الله سبحانه كنسبة اليد واللسان والعين والروح والنزول والمجيب ، والقبضة . . . مما هو منزّه عن مفهوماتها المادية وإنما ذلك كله على سبيل التقريب والتشبيه .

ومنهم : من قال : عرش الله تعالى ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم ، فالواجب أن يقف المرء فيما ورد في صدد ماهيته موقف التحفظ .

ومن المتكلمين : من قال : ان المراد بالعرش هو العلم لان موضع العلم هو العرش والكرسي ، وان العلم هو الامر المعتمد عليه ، ومنه يقال للعلماء كراسي الارض كما يقال : هم أوتاد الارض ، فالعرش هو مقام العلم كما انه مقام التدبير العام الذي يسع كل شيء ، وكل شيء في جوفه .

وان العرش هو مركز التدابير الالهية و مصورها وهو المقام الذي يرجع إليه جميع التدابير الالهية ، والاحكام الربوبية الجارية في العالم ، وإلى ذلك أشار بقوله

تعالى : « هو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها ، الحديد : ٤) .

فالعرش حقيقة من الحقائق العينية وأمر من الامور الخارجية ، و انه مقام فى الوجود يجتمع فيه أزمة الحوادث والامور على كثرتها وإختلافها كما ان لله عز وجل قلاماً و كتاباً ولوحاً ...

و ذلك لان العادة قد استقرت منذ القديم أن يختصّ العظماء من ولاية الناس وحكامهم ، ومصادر امورهم من المجلس بما يختصّ بهم ، ويتميزون به عن غيرهم كاللباس و المتكأ حتى آل الامر إلى ايجاد السرر و التخوت ، فاتخذ للملك ما يسمى عرشاً وهو أعظم وأرفع وأخص بالملك والكرسى يعمله وغيره ، واستدعى التدوال و التلازم أن يعرف الملك بالعرش كما كان العرش يعرف بالملك فى أول الامر فصار العرش حاملاً لمعنى الملك ممثلاً لمقام السلطنة إليه يرجع وينتهى ، وفيه تتوحد أزمة المملكة فى تدبير امورها وإدارة شئونها واعتبر لاستيضاح ذلك مملكة من الممالك قطنت فيها امة من الامم لعوامل طبيعية أو اقتصادية أو سياسية إستقلوا بذلك فى أمرهم ، وتميزوا من غيرهم ، فأوجدوا مجتمعاً من المجتمعات الانسانية ، واختلطوا وامتزجوا بالأعمال ونتاجا نجهانم اقتسموا فى التمتع بالنتائج ، فاخص كل بشىء منها على قدر زنته الاجتماعية .

وقد كان من الواجب أن تحفظ هذه الوحدة والاتصال المتكويّن بالاجتماع بمن يقوم عليها ، فان التجربة القطعية أو ضحت للانسان ان العوامل المختلفة والاعمال والارادات المشتتة والآراء المتضادة إذا وجهت نحو غرض واحد سيرت فى مسير واحد لم تدم على نعت الاتحاد و الملائمة إلا أن تجمع أزمة الامور

المختلفة في زمام واحد ، وتوضع في يد من يحفظه ، وبديم حياته بالتدبير الحسن فتحیی به الجميع ، وإلا فسرعان ما تتلاشى وتشتت .

و لذلك نرى ان المجتمع المترقى بنوع الاعمال الجزئية نوعاً فنوعاً ثم يقدم زمام كل نوع إلى كرسى من الكراسى كالدوائر و المصالح الجزئية المحلية ثم بنوع أزمة الكراسى ، فيعطى كل نوع كرسياً فوق ذلك ، وعلى هذا القياس حتى ينتهى الامر إلى زمام واحد واحد يقدم إلى العرش ، ويهدى لصاحب العرش ، ومن عجيب أمر هذا الزمام وإنبساطه وسعته في عين وحدته ان الامر الواحد الصادر من هذا المقام يسير في منازل الكراسى التابعة له على كثرتها ، وإختلاف مراتبها فيتشكل في كل منزل بشكل يلائمه ويعرف فيه ، ويتصور لصاحبه بصورة ينتفع بها ويأخذها ملاكاً لعمله .

يقول مصدر الامر : « ليجر الأمر » فتأخذ المصالح المالية تكليفاً مالياً ، ومصالح السياسة تكليفاً سياسياً ، ومصالح الجيش تكليفاً دفاعياً ، وعلى هذا القياس كلما صعد أو نزل ، فجميع تفاصيل الاعمال و الارادات و الاحكام المجراة فيها المنسبطة في المملكة وهى لا تحصى كثرة أو لاقتها لا تزال تتوحد وتجتمع في الكراسى حتى تنتهى إلى العرش ، فتتراكم عنده بعضها على بعض ، و تندمج وتتداخل ، و تتوحد حتى تصير واحداً هو في وحدته كل التفاصيل فيما دون العرش ، وإذا سار هذا الواحد إلى ما دونه لم يزل يتكثرو وينفصل حتى ينتهى إلى أعمال أشخاص المجتمع وإرادتهم ...

هذا فى النظام الوضعى الاعتبارى الذى عندنا :

وهو لامحالة مأخوذ من نظام التكوين ، والباحث عن النظام الكونى يجدان الامر فيه على هذه الشاكلة ، فالحوادث الجزئية إلى علل و أسباب جزئية ، و تنتهى إلى أسباب اخرى كلية حتى تنتهى الجميع إلى الله عز وجل غير ان

الله جل وعلا مع كل شيء ، وهو محيط بكل شيء ، وليس كذلك الملك الموفت
لحقيقة ملك الله تعالى وإعتبارية ملك غيره .

ففى عالم الكون على إختلاف مراحلہ ... مرحلة تنهى إليها جميع أزمّة
الحوادث الملقاة على كواهل الاسباب ، و أزمّة الاسباب على إختلاف أشخاصها
و أنواعها ، و ترتب مراتبها هو المسمى عرشاً كما سيجيى ، و فيه صور الامور
الكونية المدبرة بتدبير الله جل وعلا كيفما شاء وعنده مفاتيح الغيب ...

إذ قال : والله الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى
على العرش - يدبر الامر من السماء إلى الارض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة
مما تعدّون ، السجدة : ٤ - ٥)

ومنهم : من قال : ان العرش تصوير عظمة الله جل وعلا و كبريائه ، فلا
كرسى ولا عرش ولا هناك فعود ولا قاعد . وتقريره انه جل وعلا يخاطب الخلق فى
تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوا من ملوكهم .

ومنهم : من قال : ان لله جل وعلا عروشا : عرش الخلق والتدبير ، وعرش
العلم والتربية : جسدانية و نفسانية روحانية ، يعنى به أعلى المقامات فى أعلى
الملأ ، يحمله من خلق الله عز وجل الملأ الأعلى ملائكية و بشرية ، فهو على أبة
حال ليس عرشاً كعروشنا يتكأ عليه ، ثم خلقه يحملونه على عرشه ، فيصبح فى
إزدواجية الحمل : محمولاً مرتين ! وإنما العرش خلق من خلق الله عز وجل يحيط
بسائر الخلائق من مصادر الامر العليا بشأن الكون فى تدبيره جسدانياً ، وروحانياً
، فيوم الدنيا لعرش العلم الالهى حملة بين الخلق هم النبيون وأهلوهم المعصومون
، و لعرش التدبير حملة منهم ومن الملائكة المدبرات أمراً بإذن الله جل وعلا ،
والله تعالى خالقهم وخالق العرش ، وهو من ورثتهم محيط .

و قد ذكر العرش في واحد و عشرين (ثالث و عشرين ص) موضعاً من القرآن والكرسى في واحد منها آيات إستوائه تعالى على العرش حينما كانت المادة الأولية دون أرض ولاسماء : « هو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام و كان عرشه على الماء » هود : ٧)

ومنها ما في إستوائه عليه بعد ما خلق الارض و السماء : « الرحمن على العرش استوى له ما في السموات و في ما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى » طه : ٥ - ٦) عرش الالهية و الملك المطلق ، و منها ما يعنى به عرش التدبير : « ثم استوى على العرش تدبر الامر » يونس : ٣) ومنها عرش العلم : « ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير » الحديد : ٤)

وما إلى ذلك من عروش تناسب و ساحة الالهية و الربوبية ، و الحامل الاول والاخير لهذه العروش هو الله جل وعلا ، وقد يحملها من خلقه من يشاء ، يحملونه باذنه و كما يريد من مصالح الخلق و كما في الحملة الثمانية ، فهنا عرش قبل خلق السموات والارض ، وعرش بعدهما يوم الدنيا ، وعرش يوم الدين ، كل حسب ما يتطلبه الخلق من حاجاتهم إلى الله جل وعلا فيما يصدر من لدنه تعالى ، و لعل لكل عرش حملة .

و قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه في العقائد : إعتقادنا في العرش انه جملة جميع الخلق . و ذهب الحشوية و بعض الظاهرية إلى أن العرش هو سرير كبير يجلس الله عليه جلوس الملك إغتراداً منهم بما يفهمه العوام من كلمة « العرش » أو من لفظة « استوى »

أقول : وهذا مردود بالعقل و الدين فانهما متفقان على تنزيه الخالق عز شأنه من صفات الأجسام ، و تقدس العالم الروحاني من شوائب المواد ...

ومن الفلاسفة : من قال : لامصداق للعرش خارجاً ، و إنما قوله تعالى : «
 : الرحمن على العرش استوى » كناية عن إستيلائه جل وعلا على عالم الخلق
 و عن المير داماد : ————— انه قال : ان العرش هو الأفلاك ، وهو الفلك
 الاقصى والكروسي هو فلك الثوابت ...

﴿ العرش و علماء الهيئة ﴾

وقد ذهب علماء الهيئة القديمة إلى أن العرش هو : الفلك التاسع المحيط بالعالم الجسماني ، والمحدد للجهات و الأطلس الخالي من الكواكب و الراسم بحر كته اليومية للزمان ، و في جوفه مماساً به الكرسي ، و هو الفلك الثامن الذي فيه الثوابت ، و في جوفه الأفلاك السبعة الكلية التي هي أفلاك السيارات السبع : زحل والمشتري والمريخ والشمس و الزهرة و عطارد و القمر بالترتيب محيطة بعضها ببعض .

وهذه هي التي يفرضها علم الهيئة على مسلك بطليموس لتنظيم الحركات العلوية الظاهرة للحس طبقوا عليها ما يذكره القرآن الكريم من السموات السبع ، والكرسي والعرش ، فما وجدوا من أحكامها المذكورة في الهيئة والطبيعات لا يخالف الظواهر قبلوه ، وما وجدوه يخالف الظواهر الموجودة في الكتاب ردوه كقولهم :

ليس للفلك المحدود وراءه لا خلاً ولا ملأ ، وقولهم بدوام الحركات الفلكية ، إستحالة الخرق والالتيام عليها ، و كون كل فلك يماس بسطحه سطح غيره من غير وجود بعديينها و لاسكنة فيها ، و كون أجسامها بسيطة متشابهة لانقب فيها و لا باب .

وأما ظواهر الايات القرآنية والروايات الشريفة عن طريق أهلية الوحي صلوات الله عليهم أجمعين فستجيب إن شاء الله تعالى ، فتثبت ان وراء العرش مالا

يعلمه إلا الله تعالى، وإن للعرش قوائم، وإن له حملة وإن وراءه حجبا وسرادقات، وغيرها مما ينافي بظاهره ما افترضه علماء الهيئة والطبيعات سابقا، وقد سبق بحث الحجب والسرادقات تفصيلا في سورة «النجم» فراجع.

ومن المعلوم: أن العرب كانوا ولا يزالون يسمون البيت المصنوع سقفه وقوائمه من اصول الأشجار عريشا، ويستعملون الصيغ المشتقة من هذا الاسم لمعان قريبة منه كقوله جل وعلا: «ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، (الاعراف: ١٣٧)

وقوله عز وجل: «واوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون» (النحل: ٦٨)

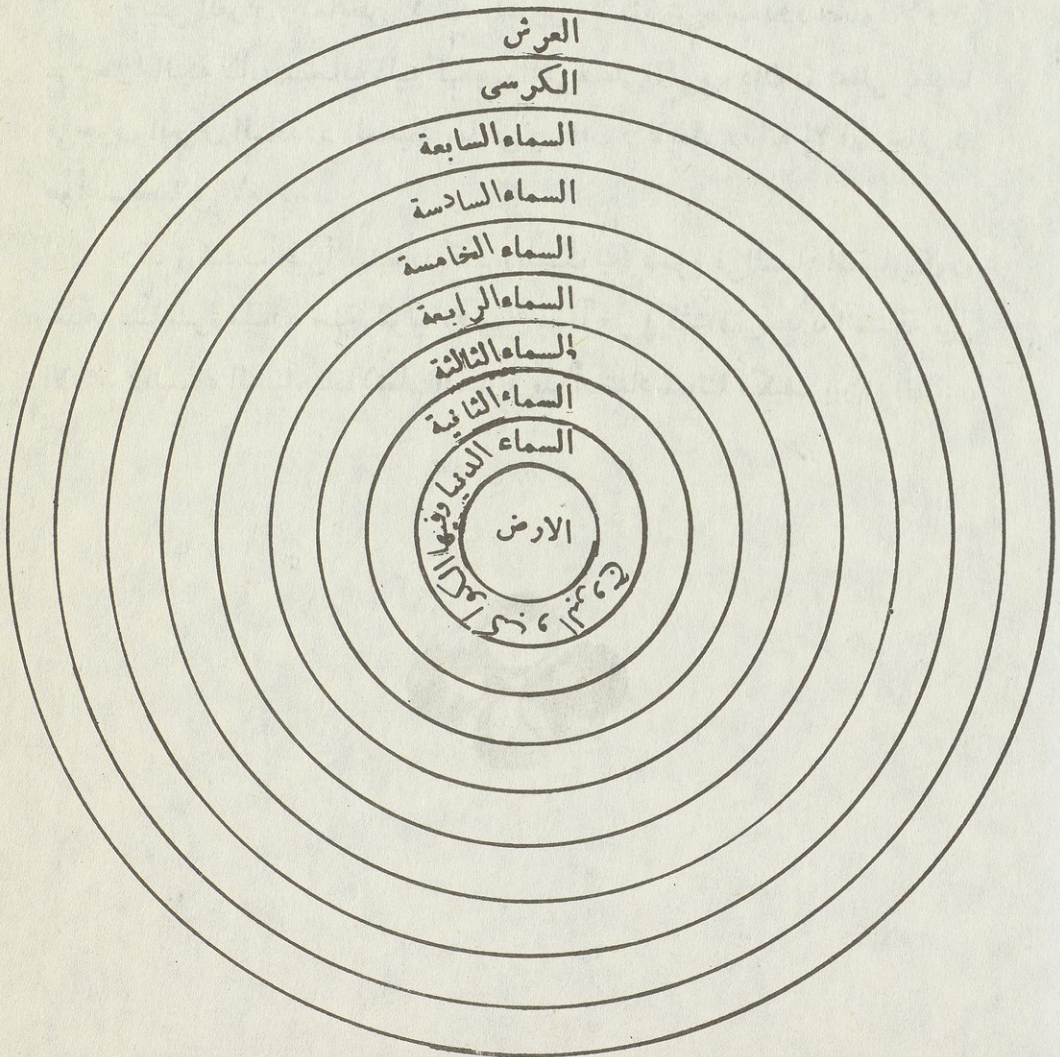
وقوله تعالى: «وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» (الانعام: ١٤١)

يعنى بذلك السقوف وقوائمه المصنوعة من اصول الشجر وفروعها للكرم ولغيره. والمستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة الآتية: أن العرش هو الفلك الأعلى المحيط على الكرسى المحيط على جميع السموات السبع، وكل سماء عالية تحيط بسماء جوفها إلى السماء الدنيا، وهى تحيط على الأرض، وإن البروج والكواكب السيارة فى السماء الدنيا إذ قال الله عز وجل: «إننا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى» (الصافات: ٤-٨)

وقال: «ففضا هن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم» (فصلت: ١٢)

وقال: «ولقد جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للنظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» (الحجر: ١٦-١٨)

وان يبين سماء إلى سماء اخرى فواصل كثيرة كما ان بين أرضنا هذه وبين
سمائنا الدنيا وية وبين الكواكب فواصل ... كل في فلك يسبحون .
وان العرش وما في جوفه محدود والله جل وعلا من ورائهم محيط لا يعلمه إلا
الله تعالى .

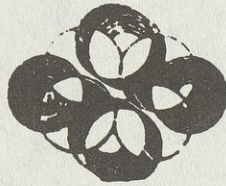
قال رسول الله ﷺ: ما السموات السبع والارضون السبع في جنب الكرسي إلا كحلقه ملقاة في أرض فلاة، والكرسي عند العرش كذلك .

قال الله تعالى: «وسع كرسيه السموات والارض» البقرة: (٢٥٥)

وقال: «والله من ورائهم محيط» البروج: (٢٠)

وليس العرش كما يظن كهيئة السرير ولكنه شيء محدود مخلوق ، والله عز وجل مالكه لأنه سبحانه عليه ككون الشيء على الشيء ، وإن الله تعالى يعلم ما في جوف العرش المحدود المحيط بما في جوفه ، ولا يعلم ورائه إلا الله تعالى وهو أعلم بحقائق الأمور ...

وقد اكتشف أخيراً بمنظار كبير (تلسكوب) نجوم في السماء الدنيا، يكون بعدها عنا عشرة مليارد سنة ضوئية، وليس هذا آخر إكتشاف يحدد المسافة بين الارض والسماء الدنيا، فاذا لا تعلم المسافة بين أرضنا وسمائنا فكيف بين ورائها...

﴿ بحث روائي في العرش ﴾

واعلم أن الروايات الواردة عن طريق أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين حول العرش كثيرة جداً لا يسعها المقام ونحن على جناح الاختصار فنشير إلى نبذة منها :

١- في الاحتجاج : عن هشام بن الحكم قال : سئل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام عن الكرسي أهو أعظم أم العرش (فالكرسي أكبر أم العرش خ) ؟ فقال عليه السلام : كل شيء خلقه الله في جوف الكرسي ما خلا عرشه ، فانه أعظم من أن يحيط به الكرسي .

٢- في تفسير القمي بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : « وسع كرسيه السموات والارض » قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : « وسع كرسيه السموات والارض ، السماوات والارض وسع الكرسي أم الكرسي وسع السماوات والارض ؟ »

قال : بل الكرسي وسع السماوات والارض ، والعرش ، وكل شيء خلق الله في الكرسي .

اقول رواه الكليني في الكافي ، والصدوق في التوحيد ، و العياشي في تفسيره ، والمجلسي في البحار وغيرهم . . .

ولا يخفى على القارئ الخبير : ان « العرش » عطف على « الكرسي » ، أي و العرش أيضاً وسع السموات والارض ، و المعنى : ان الكرسي وسع السموات و

الارض ، والعرش وسع الجميع ، والمراد بكل شيء خلق الله : كل ما خلق في السموات والارض في جوف الكرسي والعرش محيط بالجميع .

٣- في الخصال: عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه عن النبي ﷺ قال : يا باذر ! ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ، و فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة .

اقول : رواء الصدوق في معاني الاخبار، والعياشي في تفسيره ، والمجلسي في البحار ، والسيوطي في الدر المنثور .

٤- في التوحيد باسناده عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشمس جزء من سبعين جزء من نور الكرسي ، و الكرسي جزء من سبعين جزء من نور العرش ، والعرش جزء من سبعين جزء من نور الحجاب ، والحجاب جزء من سبعين جزء من نور السر . الخبر ...

٥- في روضة الواعظين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عليه السلام انه قال : في العرش تمثال ما خلق الله في البر و البحر قال : و هذا تأويل قوله : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » وان يبين القائمة من قوائم العرش ، و القائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسيرة ألف عام ، والعرش يكسى كل يوم سبعين ألف لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله ، والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة .

وان لله تعالى ملكاً يقال له: خرقائيل له ثمانية عشر ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام ، فخطر له خاطر : هل فوق العرش شيء؟ فزاده الله تعالى مثلها أجنحة أخرى فكان له ست وثلاثون ألف جناح ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام ، ثم أوحى الله إليه : أيها الملك طر ، فطار مقدار عشرين ألف عام لم ينل رأسه (رأس خ) قائمة من قوائم العرش ، ثم ضاعف الله له في الجناح والقوة ، وأمره أن يطير فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضاً ، فأوحى

الله إليه : أيها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ إلى ساق العرش ، فقال الملك : « سبحان ربى الأعلى » ، فأنزل الله عز وجل : « سبح اسم ربك الأعلى » ، فقال النبي ﷺ : « اجعلوها في سجودكم .

أقول : وهذا ليس ببعيد إذ تقول علماء الهيئة جديداً : ان في هذا الفضاء كواكب تسع أن تجعل في خوف كل واحد منها خمسمائة مليون شمساً ، وفي وراء تلك الكواكب كواكب أخرى لم يعلم بعد سعتها وقطرها ، وهم يقولون : ان في هذا الجو الشاسع نجوماً لم يصل إلينا نورها ، ولا يصل إلا بعد ملايين عام مع سرعة نورها / ٣٠٠٠٠٠٠ كيلومتر في الثانية الواحدة .

هذه في السماء الدنيا التي هي وما فيها بالنسبة إلى السماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاة ، وهكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة ... إلى العرش .

وقوله ﷺ : « في العرش تمثال ما خلق الله في البر والبحر ، أى وجود صور الاشياء و تماثيلها في العرش ، هو الحقيقة التي يبتنى عليها بيان الآية .

٦- في معاني الاخبار باسناده عن المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن العرش والكرسي ما هما ؟ فقال : العرش في وجهه هو جملة الخلق ، و الكرسي وعاءه . الخبر ...

٧- في الدر المنثور : عن ابن عباس انه قال : سيد السموات : السماء التي فيها العرش ، وسيد الارضين : الارض التي أتم عليها .

٨- في تفسير القمي : باسناده عن جميل عن أبي عبد الله ﷺ قال : إذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا وتكلموا فيما دون العرش ، ولا تكلموا فيما فوق العرش ، فان قوماً تكلموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم حتى كان الرجل ينادى من بين يديه ، فيجيب من خلفه وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه .

٩- في التهذيب - في خطبة الاستسقاء - : الذي جعل السموات لكرسيه عماداً ، والجبال للارض أو تاداً ، والارض للعباد مهاداً ، وملائكته على أرجائها ،

وحملة عرشه على أمطائها ، وأقام بعزته أركان العرش ، وأشرق بضوئه شعاع الشمس ، وأطفأ بشعائه ظلمة الغطش ، وفجر الأرض عيوناً ، والقمر نوراً ، والنجوم بهوراً .
 ١٠- في الدر المنثور عن ابن عباس وابن مسعود قالا : السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش . وقال ابن عباس : إنما سمي العرش لارتفاعه وقال : ما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه ، وإن السماوات في خلق العرش مثل قبة في صحراء .

١١- في التوحيد : باسناده عن الفضيل قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ودسح كرسيه السماوات والأرض ، قال : يا فضيل ! السماوات والأرض وكل شيء في الكرسي .

اقول : رواه الكليني قدس سره في الكافي .

١٢- وفيه : باسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : وسع كرسيه السماوات والأرض ، فقال : السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد فدره .

١٣- في دعاء ليلة الجمعة : اللهم رب النور العظيم ، ورب الكرسي الواسع ، ورب العرش العظيم ، ورب البحر المسجور . الدعاء .

١٤- في تعقيب صلاة مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : وأسئلك باسمك الذي خلقت به عرشك الذي لا يعلم ما هو إلا أنت - إلى قوله - : وأسئلك باسمك الذي أقمته به عرشك وكرسيك في الهواء . الدعاء

١٥- في التوحيد : باسناده عن سلمان الفارسي - فيما أجاب به الامام على عليه السلام الجائليق - فقال على عليه السلام : ان الملائكة تحمل العرش ، وليس العرش كما تظن كهيئة السرير ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر ، وربك مالكة لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء . . . الخبر .

١٦- في الاحتجاج : عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال - في حديث - : ثم خلق الكرسي فحشاه السموات والارض ، والكرسي أكبر من كل شيء خلقه الله ، ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي .

١٧- في الدر المنثور : في رواية : ان السماوات في العرش كالقنديل معلق بين السماء والارض .

١٨- وفيه : في رواية اخرى : خلق الله العرش والعرش سبعون ألف ساق ، كل ساق كاستدارة السماء والارض .

اقول : فما يستفاد من الروايات الواردة : ان العرش مخلوق عظيم جداً ، يشتمل لما دونه من الموجودات من الكرسي والسماوات والارض و ما فيها ، ولا يعلم أحد بما وراء العرش إلا الله جل وعلا

﴿ العرش والكرسى ﴾

وقد اختلفت كلمات العلماء في الكرسي أهو العرش أم لا إختلافاً كثيراً:
فمنهم : من قال : ان الكرسي هو العلماء العاملون كما يقال لهم : أواد
الارض لان بهم قوام الدين والدنيا وانهم يدعون الناس إلى الحق و السعادة ، و
يبينون لهم طريق الهدى والضلالة ، طريق العزة والذلة، وطريق الفلاح والخيبة
... يعلمهم وعملهم ...

ومنهم : من قال : ان الكرسي ههنا هو العرش نفسه ، وإنما سمي كرسيّاً
لتركب بعضه على بعضي .

ومنهم : من قال : ان الكرسي هنا هو الملك والسلطان والقدرة، و معنى
قوله عز وجل : «وسع كرسيه السموات والارض» أحاطت قدرته بالسموات و
الارض وما فيهما .

ومنهم : من قال : ان الكرسي سرير دون العرش كما ان العرش سرير
فوق الكرسي ، وأعظم منه ، فيعلوه الله سبحانه ، ويدبر أمر الخلق كالملك في
تدبير أمر مملكته .

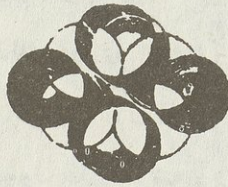
ومنهم : من قال : ان السموات السبع والارض كلها في جوف الكرسي،
والكرسي في جوف العرش . مستدلاً بما روى الأصمعي بن نباته ان علياً عليه السلام قال
: السموات والارض ، وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسي .

اقول : وما يستفاد من الايات القرآنية والروايات الواردة في خلق السموات

والارض والكبرى ، والعرش: ان بين سماء وسماء فواصل لا يعلمها الانسان ، وان السماء الدنيا زينت بكواكب ونجوم بينها فواصل كثيرة لم يجدها العلم البشرى بعد ، ويتحرك كل في مدار مخصوص به ، ويرتسم من حركة فلك أى دائرة لا ينفك سيرها عنها حتى جاءت الساعة ، فكل في فلك يسبحون.

وان العرش والكبرى جسمان ، وان الكبرى هو المحيط بعالم الاجسام كلها : من السموات والارض والكواكب والافلاك والشموس والأقمار وما فيها . . . وان هذه العوالم الجسمانية لها فضاء يحويها ويحيط بها ، والكبرى هو المحيط بعوالم الاجسام وبفضائها كلها : « وسع كرسى السموات والارض » ، ثم يحيط العرش ما دونه من الكبرى والسموات والارض وما فيهن ، و تحمل هذا العرش المحيط حملته من الملائكة ويحمل علم ما فيه الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم أجمعين والله من ورائهم محيط ، ومهما كان الواقع فان كل تلك العوالم أشعة من الذات المقدسة الأحدية الالهية ومضافة إليها إضافة إشراقية لامقولية وسارية تلك الحقيقة سريان العلة فى المعلول :

جمالك فى كل الحقائق سائر و ليس له إلا جلالك سائر

﴿العرش وكونه على الماء﴾

قال الله عز وجل : « وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام و كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، هود : ٧)
ان البحث وإن لم يكن هنا موضعه ، ولكن للإيضاح والانمام لابد منه ، و لا نرد فيه تفصيلاً بل نكتفي بما ورد عن طريق أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين :

فى تفسير العياشى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه « و كان عرشه على الماء » ، والماء على الهواء ، والهواء لايجرى .

وفى الاحتجاج : عن أبى الصلت الهردى قال : سئل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : « وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام و كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » فقال عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة ، فتعلم انه على كل شيء قدير ثم رفع العرش بقدرته ونقله ، فجعله فوق السموات السبع ثم خلق السموات و الارض في ستة أيام ، وهو مستول على عرشه ، و كان قادراً على أن يخلقها فى طرفه عين ، ولكنه عز وجل خلقها فى ستة أيام ليظهر للملائكة ما يخلقها منها شيئاً بعد شيء .

فنستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى مرة بعد مرة ، ولم يخلق العرش لحاجة به

إليه لانه غنى عن العرش ، وعن جميع ما خلق ، لا يوصف بالكون على العرش لانه ليس بجسم ، تعالى الله عن صفة خلقه علواً كبيراً ، و أما قوله : « ليلوكم أيكم أحسن عملاً » فانه عز وجل خلق خلقه ليلوهم بتكليف طاعته وعبادته لاعلى سبيل الامتحان والتجربة لانه لم يزل عليماً بكل شيء ، فقال المأمون : فرجت عنى يا أبا الحسن فرج الله عنك .

وفى الكافى : باسناده عن داود الرقى قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « و كان عرشه على الماء » فقال : ما يقولون ؟ قلت : يقولون : ان العرش كان على الماء والرب فوقه ، فقال : كذبوا من زعم هذا فقد صير الله محمولاً ووصفه بصفة المخلوق ، و لزمه ان الشيء الذى يحمله أقوى منه ، قلت : بين لى جعلت فداك ؟ فقال : ان الله حمل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر .

فلما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه ، فقال لهم : من ربكم ؟ فأول من نطق : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم ، فقالوا : أنت ربنا ، فحملتهم العلم والدين ، ثم قال للملائكة : هؤلاء حملة دينى وعلمى وامنائى فى خلقى ، وهم المسئولون ثم قال لبنى آدم : اقرؤا بالربوبية ولهؤلاء النفس بالولاية و الطاعة ، فقالوا : نعم ربنا أقرنا ، فقال الله للملائكة : أشهدوا فقالت الملائكة : شهدنا على أن لا يقولوا غداً : « انا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا انا اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون » يا داود ! ولا يتنا مؤكدة عليهم فى الميثاق .

اقول : رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه فى التوحيد .

وفى رواية : فى قوله تعالى : « و كان عرشه على الماء » أى قبل أن يخلق شيئاً ، و كان الماء على متن الريح .

و في الدر المنثور: بالاسناد عن أبي رزين قال : قلت : يا رسول الله ﷺ : أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان في عماء ماتحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء .

أقول: العماء: الغيم الذي يمنع نفوذ البصر فيه ، ودماء في قوله : « ماتحته هواء وما فوقه هواء » موصولة ، والمراد بالهواء هو الخالي من كل شيء كما في قوله تعالى : « وأقنعتهم هواء » وأنته ما نفيتان ، والمراد بالهواء معناه المعروف ، والمراد به أنه كان عماء لا يحيط به الهواء على خلاف سائر العماءات .

وان الرواية على ما قيل : من اخبار التجسم ، ولذا وجّه بأن قوله : « في عماء ... » كناية عن غيب الذات الذي تكلّ عنه الابصار ، وتحتجّر فيه الأبواب ...

و في تفسير القمي : باسناده عن أبي الطفيل عن أبي جعفر ﷺ قال : جاء رجل إلى أبي علي بن الحسين ﷺ فقال له : ان ابن عباس يزعم انه يعلم كل آية نزلت في القرآن في أي يوم نزلت ، وفيمن نزلت ، فقال أبي ﷺ : سله فيمن نزلت : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » ؟ وفيمن نزلت : « ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم » ؟ وفيمن نزلت : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » ؟

فأتاه الرجل فسأله فقال : وددت ان الذي أمرك بهذا واجهني به ، فأسأله عن العرش مم خلقه ، وكم هو ؟ وكيف هو ؟ فأنصرف الرجل إلى أبي ﷺ فقال أبي ﷺ : فهل أجابك بالآيات ؟ قال : لا قال أبي : لكن اجيبك فيها بعلم ونور غير المدعى ولا المتنحل :

أما قوله : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » ففيه نزلت وفي آييه ، وأما قوله : « ولا ينفعكم نصحي ان أردت ان أنصح لكم » ففي آييه نزلت ، وأما الأخرى ففي آييه نزلت - وفي بعض النسخ ففي إبنه نزلت - وفينا ولم يكن الرباط الذي أمرنا به ، وسيكون ذلك من نسلنا المرابط وعن نسله المرابط ،

وأما ما سئل عنه من العرش مم خلقه الله فان الله خلقه أرباعاً ، لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء :

الهوا ، و القلم و النور ثم خلقه من ألوان أنوار مختلفة من ذلك النور : نور أخضر منه إخضرت الخضرة ، ونور أصفر منه إصفرت الصفرة ، و نور أحمر منه إحمزت الحمرة ، ونور أبيض وهو نور الانوار ، ومنه ضوء النهار ثم جعله سبعين ألف طبق غلط كل طبق كأول العرش إلى أسفل السافلين ليس من ذلك طبق الا يستبح بحمد ربه ، و يقدسه بأصوات مختلفة ، و السنة غير مشبهة لو أذن للسان واحد ، فاسمع شيئاً مما تحته لهدم الجبال والمدائن و الحصون ، و كشف البحار ولهلك مادونه .

له ثمانية أركان يحمل كل ركن منها من الملائكة ما لا يحصى عددهم إلا الله يستحون بالليل والنهار لا يفترون ، ولو أحسن حسّ شيء مما فوقه ما قام لذلك طرفة عين بينه وبين الاحساس حجب الجبروت والكبرياء والمظمة و القدس والرحمة والعلم (القلم خ) وليس وراء هذا مقال لقد طمع الحائر في غير مطمع .

أما إن في صلبه وديعة قد ذرئت لنار جهنم ، فيخرجون أقواماً من دين الله وتستصبح الارض بدماء أفراخ من أفراخ آل محمد ﷺ تنهض تلك الفراخ في غير وقت ، وتطلب غير مدرك ويرابط الذين آمنوا ويصبرون ، و يصابرون حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين .

اقول : رواء الصدوق في التوحيد - إلى قوله - وليس بعد هذا مقال ، و الكشي في الرجال بسند آخر ، والشيخ المفيد في الاختصاص عن حماد تمام الخبر . **قوله عليه السلام :** « غير المدعى » أي إدعاء بلا حقيقة ، والاتحال : أن يدعى شعر غيره أو قول غير لنفسه . وفي رواية الكشي بعد ذلك : أما الاولتان فنزلتا في أبيه ، وأما الأخيرة فنزلت في أبي وفينا . وان العمى المذكور في الآية الكريمة

ليس عمى العين ، بل المراد عمى القلب ، فان العباس لم ينقل عماه بل صار ابنه عبدالله أعمى .

وقوله : « د ففى إبنه نزلت » أى فى بنيه على إرادة الجنس أو المراد أول من خرج منهم ، أى نزلت فى المراقبة والانتظار الذى امرنا به فى دولة ذريته الملعونة ، فقوله **عَلَيْهِمُ السَّلَاطَةُ** : « د من نسله المراقبة » على التهكم أو بزعيمهم ، فانهم كانوا يترقبون الدولة فى زمن بنى امية عليهم الهادية أو المراد بالمراقبة : الخارج بالسيف ، و المراقبة من الأئمة القائم **عَلَيْهِمُ السَّلَاطَةُ** ومنهم أولهم أو كلهم .

وقوله عَلَيْهِمُ السَّلَاطَةُ : « د ولو أحسن حس شئ » ، أى حاس ، ودينه وبين الاحساس ، أى بين الملك أو الحاس وبين إحساس ما فوقه ، و « حجب الجبروت و الكبرياء » أى الصورية أو المعنوية ، و « د وليس وراء هذا مقال » أى لا يمكن وصف ما وراء هذه الحجب ، و « د لقد طمع الحائر » أى ابن عباس ، و « د فى غير مطمع » أى فى أمر لا ينفع طمعه فيه ، وهو فوق مرتبته .

وقوله عَلَيْهِمُ السَّلَاطَةُ : « د بدماء أفراخ » الافراخ : السادات الذين خرجوا وقتلوا لانهم خرجوا فى غير وقت الخروج ، و عند إستقرار دولة المخالفين ، و « د تطلب غير مدرك » أى ما لا يمكن إدراكه .

كلام في استواء الله جل وعلا على العرش

قال الله عز وجل : « هو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير » (الحديد : ٤)
وقد اختلفت كلمات المفسرين وغيرهم فى المراد من إستواء الله تعالى على العرش إختلافاً كثيراً .

وأكثر المتقدمين من العامة على أنها ، وما يشاكلها من الآيات القرآنية من التشابهات التى يجب الوقوف عندها ، وإرجاع علمها إلى الله جل وعلا ، ومنهم من يرون البحث عن الحكم القرآنية والمعارف الاسلامية والحقائق الدينية والتطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب والسنة بدعة و تبعهم فى ذلك بعض الخاصة من أصحاب الجمود والكسالة .

ولكن العقل يخطئهم فى ذلك والكتاب والسنة لا يصدّقانهم ، فان الآيات القرآنية تحرّض الانسان كل التحريض على التدبر والتفكر فى آيات الله تعالى وبذل الجهد فى تكميل معرفة الله عز وجل ومعرفة آياته بالتدكر والتفكر والنظر فيها والاحتجاج بالحجج العقلية :

إذ تقول : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الالباب ،

(ص : ٢٩)

وتقول : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » محمد عليه السلام (٢٤)
وتقول : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون »

(النحل : ٤٤)

وتقول : « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » يونس (٢٤)
وتقول : « كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » البقرة : (٢٦٦)
وتقول : « إنا جعلناه قرآناً عريباً لعلكم تعقلون » الزخرف : (٣)
وتقول : « كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » النور : (٦١)
وغيرها من الآيات الكريمة ، و متفرقات السنة المتواترة معنى توافقها
منها :

في الكافي : بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : « ألا لاخير في قراءة ليس فيها تدبر » ، ولا معنى للأمر بالمقدمة ، والنهي عن
النتيجة وهو لاء هم الذين كانوا يحرمون البحث عن حقائق الكتاب والسنة -
حتى البحث الكلامي الذي بناؤه على تسليم الظواهر الدينية و وضعها على ما
تفيده بحسب الفهم العامي ثم الدفاع عنها بما تيسر من المقدمات المشهورة و
المسلمة عند أهل الدين - وبعد وئها بدعة .

وأما الصحابة فمنهم من كان يمنع من ذلك كأبي بكر وعمر بن الخطاب
وعثمان بن عفان و كانوا يفضون على من يسألهم عن حقيقة من الحقائق الدينية
والمعارف والاسلامية والحكم القرآنية ، و كتب العامة مشعونة بذلك أوردناها
في محلها المناسب في هذا التفسير ، ولم ينقل عن غيرهم الصحابة بحث حقيقي
عن مثل العرش والكرسي ، وسائر الحقائق والمعارف القرآنية ...

وحتى اصول المعارف كمسائل التوحيد ، وما يلحق بها بل كانوا لا يتعدون
الظواهر الدينية ، ويقفون عليها وعلى ذلك جرى التابعون ، و قدما المفسرين

حتى نقل عن سفيان ابن عيينة انه قال: كلما وصف الله من نفسه في كتابه ، فتفسيره تلاوته والسكوت عليه .

وعن مالك بن أنس رئيس مذهب المالكية : ان رجلاً قال له : يا أبا عبد الله « إستوى على العرش » كيف إستوى ؟ قال الراوى : فما رأيت مالكا وجد من شيء كم وجدته من مقالاته ، وعلاه الرخصاء يعنى العرق ، وأطرق القوم قال : فسرى عن مالك ، فقال : الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول ، والايمان به واجب والسؤال منه بدعة ، واني أخاف أن تكون ضالاً وأمر به فأخرج .

فهذا نحو سلوكهم فى ذلك ، فلنتركهم وشأنهم ...

وأما طبقات الباحثين فنشير إلى أهم أقوالهم فى معنى إستواء الله عز وجل على العرش صحة وفساداً ، ثم نورد بعض ما وجدناه من كلام أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين :

١- فى تلخيص البيان قال السيد الرضى رضوان الله تعالى عليه فى قوله جل وعلا : « ثم استوى على العرش » : وهذه إستعادة لان حقيقة الاستواء إنما توصف بها الاجسام التى تعلو وتهبط وتميل وتعتدل ، والمراد بالاستواء ههنا الاستيلاء بالقدرة والسلطان لاجل حلول القرار والمكان كما يقال : إستوى فلان الملك على سرير ملكه بمعنى إستولى على تدبير الملك ، وملك معقد الامر والنهى ، ويحسن صفته بذلك وإن لم يكن له فى الحقيقة سرير يعقد عليه ، ولا مكان عال يشار إليه ، وإنما المراد نفاذ أمره فى مملكته ، واستيلاء سلطانه على رعيته .

فان قيل : فالله سبحانه مستول على كل شيء بقهره وغلبته ونفاذ أمره وقدرته ، فما معنى إختصاص العرش بالذكر ههنا ؟

قيل كما ثبت انه تعالى رب لكل شيء وقد قال فى صفة نفسه : « رب العرش العظيم » وقال : « رب العرش الكريم » .

فان قيل : فما معنى قولنا ! عرش الله ان لم يرد ذلك كونه عليه ؟

قيل: كما يقال: بيت الله، وإن لم يرد كونه فيه، والعرش تطوف به الملائكة تعبداً كما أن البيت في الأرض تطوف به الخلائق تعبداً.

٢- في نظرية التكليف: ورد في القرآن لفظ الاستواء منسوباً إلى الله تعالى في قوله: «ثم استوى إلى السماء» و«ثم استوى على العرش»، وكان الصحابة يقبلون معنى الاستواء دون أن يبحثوا في كلفيته، أما الأشعري فقال: إن الله مستو على العرش كما يفهم من هذا اللفظ في اللغة، وليس هو في كل مكان كما يقول المعتزلة والعرش فوق السموات - وأنكر الأشعري أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك والقهر والقدرة.

٣- في البحار قال المجلسي قدس سره: أعلم أن الاستواء يطلق على معان:

الاول: الاستقرار والتمكن على الشيء.

الثاني: قصد الشيء والاقبال إليه.

الثالث: الاستيلاء على الشيء قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق

الرابع: الاعتدال يقال: سويت الشيء فاستوى.

الخامس: المساواة في النسبة.

فأما المعنى الاول فيستحيل على الله تعالى لما ثبت بالبراهين العقلية والنقلية من استحالة كونه تعالى مكانياً، فمن المفسرين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك.

وقدروا أنه سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن هذه الآية، فقال: الاستواء

: الاقبال على الشيء ونحو هذا. قال الفراء والزجاج في قوله عز وجل: «ثم استوى إلى السماء»

والأكثر من حملوها على الثالث أي استولى عليه وملكه ودبره. قال الزمخشري: لما كان الاستواء على العرش، وهو سرير الملك لا يحصل

إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك، فقالوا : إستوى فلان على السرير يريدون ملكه ، و إن لم يقع على السرير ألبتة ، وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لانه أصرح وأقوى في الدلالة من أن يقال : فلان ملك ونحوه قولك : يدخلان مبسوطة ، ويدخلان مغلولة بمعنى انه جواد أو بخيل .

لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى ان من لم يبسط يده قط بالنوال أولم يكن له بدرأساً وهو جواد قيل فيه : يده مبسوطة لانه لا فرق عندهم بينه وبين قولهم : جواد . إنتهى كلامه .

و من المحتمل : أن يكون المراد : المعنى الرابع بأن يكون كناية عن نفى النقص عنه تعالى من جميع الوجوه ، فيكون قوله تعالى : « على العرش » حالية ولكنه بعيد ، و أما المعنى الخامس فهو الظاهر مما مر من الاخبار ...

ولا يخفى ان العرش قد يطلق على الجسم العظيم الذى أحاط بسائر الجسمانيات ، وقد يطلق على جميع المخلوقات ، وقد يطلق على العلم أيضاً كما وردت به الاخبار الكثيرة ...

فاذا عرفت هذا فاما أن يكون الامام عليه السلام فسر العرش بمجموع الاشياء ، وضمن الاستواء ما يتعدى به « على » كالاستيلاء والاستعلاء والاشراف ، فالمعنى : إستوى نسبته إلى كل شيء ، حال كونه مستولياً عليها أو فسره بالعلم ، و يكون متعلق الاستواء مقدراً أى تساوت نسبته من كل شيء ، حال كونه متمكناً على عرش العلم ، فيكون إشارة إلى بيان نسبته تعالى و انها بالعلم و الاحاطة .

أو المراد بالعرش عرش العظمة والجلال والقدرة كما فسرها أيضاً فى بعض الاخبار أى استوى من كل شيء مع كونه فى غاية العظمة ، و متمكناً على عرش

التقدس والجلالة والحاصل ان علو قدره ليس مانعاً من دنوه بالحفظ والتربية والاحاطة وكذا العكس وعلى التقادير : فقوله : إستوى خبر ، وقوله : على العرش حال ، ويحتمل أن يكونا خبرين على بعض التقادير ، ولا يبعد على الاحتمال الاول جعل قوله : عرش متعلقاً بالاستواء بأن تكون كلمة « على » بمعنى « إلى » ويحتمل على تقدير حمل العرش على العلم أن يكون قوله على العرش خبراً ، وقوله : إستوى حالاً على العرش لكنه بعيد.

و على التقادير يمكن أن يقال : ان النكتة في ايراد الرحمن بيان ان رحمانيته توجب إستواء نسبته ايجاداً وحفظاً وتربية وعلماً إلى الجميع بخلاف الرحيمية ، فانها تقتضى إفاضة الهدايات الخاصة على المؤمنين فقط ، وكذا كثير من أسمائه الحسنی تخص جماعة ، ويؤيد بعض الوجوه التي ذكرنا ما ذكره الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب العقائد حيث قال : إعتقادنا في العرش انه جملة جميع الخلق ، والعرش في وجه آخر هو العلم .

وقد سئل الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : «الرحمن على العرش استوى» فقال : إستوى من كل شيء ، فليس شيء أقرب إليه من شيء.

٤- قال بعض الاعلام من المفسرين : ان الاستواء على العرش معناه : الشروع في تدبير الامور كما أن الملوك إذا أرادوا الشروع في إدارة امور مملكتهم إستواوا على عروشهم ، وجلسوا عليه والشروع والأخذ في أمر ، وجميع ما ينبىء عن تغير الاحوال وتبدلها ، وإن كانت ممتنعة في حقه جل وعلا لتنزهه تعالى عن التغير والتبدل لكن شأنه عز وجل يسمى شروعاً ، وأخذاً بالنظر إلى حدوث الاشياء بذواتها وأعيانها بومئذ ، فيسمى شأنه تعالى ، وهو الشمول بالرحمة إذا تعلق بها شروعاً وأخذاً بالتدبير .

نظير سائر الافعال الحادثة المقيمة بالزمان المنسوبة إليه عز و جل
كقولنا : خلق الله فلاناً ، و أحى فلاناً و أمات فلاناً ، و رزق فلاناً و نحو
ذلك .

ورده بعضهم بأن كون قوله جل وعلا : « ثم استوى على العرش » جارياً
مجرى الكناية بحسب اللفظ ، وإن كان حقاً لكنه لا ينافي أن يكون هناك حقيقة
موجودة تعتمد عليها هذه العناية اللفظية ، والسلطة والاستيلاء والملك والأمانة
والسلطنة والرئاسة والولاية والسيادة ، وجميع ما يجري هذا المجرى فينا أمور
وضعية إعتبارية ليس في الخارج منها إلا آثارها على ما سمعته منا كرأياً في
الأبحاث الاعتبارية السابقة والظواهر الدينية تشابه من حيث البيان ما عندنا من
بيانات أمورنا وشئوننا الاعتبارية ، لكن الله سبحانه يبين لنا ان هذه البيانات
ورائها حقائق واقعية و جهات خارجية ليست بوهمية إعتبارية .

فمعنى الملك والسلطنة والاحاطة والولاية وغيرها فيه سبحانه هو المعنى
الذى نفهمه من كل من هذه الالفاظ عندنا لكن المصاديق ، فلها هناك مصاديق
حقيقية خارجية على ما يليق بساحة قدسه تعالى ، وأماما عندنا من مصاديق هذه
المفاهيم فهي أو صاف ذهنية إدعائية و جهات و ضعية إعتبارية لا تتمدى
الوهم .

وإنما وضعناها و أخذنا بها للحصول على آثار حقيقية هي آثارها بحسب
الدعوى فلا يسمى الرئيس رئيساً إلا لأن يتبع الذين نسميهم رؤوسين إرادته
وعزائمه لا لأن الجماعة بدن حقيقة ، وهو رأسهم حقيقة ، ولا نسمى جزء الهيئة
المؤتلفة عضواً لانه يبدأ ورجل أو كبداً أو رئة حقيقة بل لأن يتصدى من الأمور
المقصودة في هذا التشكيل والاجتماع ما يتصداه عضو من الاعضاء الموجودة في
بدن الانسان مثلاً . وهذا هو الذى يسميه الله تعالى لعباً ولهواً إذ يقول : « و ما
هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » العنكبوت : ٦٤ .

فالمقاصد الدنيوية من زينة ومال وأولاد وتقدم ورئاسة وحكومة وأمثالها ليست إلا عناوين وهمية لا تحقق لها إلا في الادهام، وليس الاشتغال بها لغير المقاصد الاخرية إلا إشتغالاً بامور وهمية، وصور خيالية، ولا المسابقة في تحصيلها إلا كمسابقة الاطفال في تحصيل التقدم في الملاعب التي يشتغلون بها، وليس إلا تحصيل حالة خيالية ليس منها في خارجه عين ولا أثر، وحاشا لله سبحانه أن يذم هذه الحياة الفانية الفارة، ويسميها لعباً ولهواً لما تشتمل عليه من الشئون الوهمية ثم يكون جل وعلا وتقدس أول اللاعبين.

وبالجملة قوله عز وجل: «ثم استوى على العرش» في عين انه تمثيل بيّن به ان له إحاطة تديرية لملكه يدل على أن هناك مرحلة حقيقية هي المقام الذي يجتمع فيه أزمة الامور على كثرتها وإختلافها، ويدل عليه آيات اخر تذكر العرش وحده وينسبه إلى الله عز وجل كقوله تعالى: «وهو رب العرش العظيم» (التوبة: ١٢٩) وقوله: «الذين يحملون العرش ومن حوله» (غافر: ٧) وقوله: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» (الحاقة: ١٧) وقوله: «حافين من حول العرش» (الزمر: ٧٥).

فالآيات الكريمة - كما ترى - تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة من الحقائق العينية، وأمر من الامور الخارجية، ولذلك نقول: ان للعرش في قوله: «ثم استوى على العرش» مصداقاً خارجياً، ولم يوضع في الكلام لمجرد تميم المثل كما نقوله في أمثال كثيرة مضروبة في القرآن الكريم.

فلا نقول في مثل آية النور مثلاً: ان في الوجود زجاجة إلهية أو شجرة زيتونة إلهية أو زيتاً إلهياً، ونقول: ان في الوجود عرشاً إلهياً أو لوحاً وقلماً إلهيين وكتاباً مكتوباً فافهم ذلك، وهذا العرش الذي يستفاد من مثل قوله: «ثم استوى على العرش» انه مقام في الوجود يجتمع فيه أزمة الحوادث والامور كما يجتمع أزمة المملكة

فى عرش الملك .

اقول : والاقوال فى إستواء الله جل وعلا على العرش كثيرة جداً تركنا
ها وشأنهم ، وأوردنا تلك الاقوال الأربعة بتفصيلها وإجمالها لصعوبة فهم إجمال
بعضها على أكثر الافهام وأما الروايات الواردة فى المقام فستأتىك فتدبرو
اغتنم جداً .

بحث روائي في استواء الله تعالى على العرش

واعلم أن في الروايات الواردة عن طريق أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين إيضاحاً وبياناً للمقام فنشير إلى نبذة منها :

في الكافي : باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: «الرحمن على العرش استوى» فقال: «استوى في كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد عنه بعيد، ولم يقرب منه قريب استوى في كل شيء». **و في التوحيد:** باسناده عن هشام بن الحكم - في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام - قال: سئل عن قوله: «الرحمن على العرش استوى» قال أبو عبد الله عليه السلام: بذلك وصف نفسه وكذلك هو مستول على العرش بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملاً له، ولأن يكون العرش حادياً له، ولأن العرش محتازله ولكننا نقول: هو حامل العرش، وممسك العرش ونقول من ذلك: ما قال «وسع كرسيه السموات والأرض»

فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبتته و نفينا أن يكون العرش أو الكرسي حادياً له، وأن يكون عز وجل محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق بل خلقه محتاجون إليه - إلى أن قال السائل: فتقول: انه ينزل إلى السماء الدنيا؟

قال أبو عبد الله عليه السلام: نقول: ذلك لان الروايات قد صححت به، والاختبار قال

السائل: وإذا نزل أليس قد حال عن العرش، وحوّله عن العرش إتيقال؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس ذلك على ما يوجد من المخلوق الذي ينتقل باختلاف الحال عليه، والملائكة والسامة وناقل ينقله ويحوّله من حال إلى حال، بل هو تبارك و تعالى لا يحدث عليه الحال، ولا يجري عليه الحدث، فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان خلا منه المكان الاول، ولكنه ينزل إلى سماء الدنيا بغير معاناة ولا حرّكة، فيكون هو كما هو في السماء السابعة على العرش كذلك هو في سماء الدنيا، إنما يكشف عن عظمته، ويرى أدليائه نفسه حيث شاء ويكشف ما شاء من قدرته ومنظره في القرب والبعد سواد.

وفيه: باسناده عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زعم أن الله عز وجل من شيء أوفى شيء فقد أشرك ثم قال: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثاً، ومن زعم أنه على شيء فقد زعم أنه محصور، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً.

وفيه: باسناده عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «العرش استوى» يقول: على الملك احتوى. الخبر.

وفي محاسن البرقي: عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي الحسن موسى عليه السلام - وسئل عن معنى قول الله: «على العرش استوى» فقال: «استولى على مابق وجل».

وفي تفسير محاسن التأويل: عن فاطمة سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى بذاته على العرش علمه محيط بكل مكان.

قال أمية بن أبي الصلت في قوله تعالى: «ثم استولى على العرش»:

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد
ملك على عرش السماء مهيمن لعزته تغمر الوجوه وتسجد

وقال في وصف الملائكة :

وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه
فليس إستواء الله سبحانه كاستواء العبد على الفلك والانعام ، ولا على السريبر
كما أن كل صفات الله تعالى المشاركة فيها الناس بأسمائها لا في حقيقتها كذلك ،
فلا تنقاس صفاته بصفات المخلوق ولا يمثل بهم ولا تضرب به الامثال إذ وجود الله جل و
علا و ذاته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ورحمته وغضبه وإستوائه على العرش
ومحبته وتزوله ولطفه على عباده لا يماثل بوجود خلقه وذاته وعلمه ...

فاذا قلنا: ان الله تعالى عالم وقادر ... لا يمكن تصور علمه وقدرته ... بعلمنا
وقدرتنا ... كما ان الله جل وعلا أخبر بنعم الآخرة من المطاعم والمشارب والملابس
والمناكح والمساكن فيها لبناً وعسلًا وخمرًا ولحمًا وحريراً وذهباً وفضة وحوراً
وقصوراً وغير ذلك ... فليس أحدهما في الحياة الدنيا إلاّ باشتراكهما في الاسم ،
وشتان بينهما في المسمى ...

فكيف يمكن أن يماثل من صفاته تعالى بصفات المخلوق ، فاذا قلنا : سمع
الله سبحانه لا يمكن أن يدخل في ذلك شيء من خصائص سمع المخلوق ، وكذلك الاستواء .
ومن ثم اختلفت الكلمات في ذلك من غير تدبر في الأصل ، فتوهم بعضهم
بمماثلة صفات الخالق بصفات المخلوق ...

«ثم استوى على العرش» إستواء منزهاً عن المماساة والاستقرار والتمكن و
الحلول والانتقال لا يحمله العرش ، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته و
مفهودون في قبضته قال : « والارض جميعاً قبضته - والسموات مطويات بيمينه »
الزمر: ٦٧)

وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيد
قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيد بعداً عن الارض والثرى بل هو رفيع الدرجات
عن العرش والسماء كما انه رفيع الدرجات عن الارض والثرى ، وهو تعالى مع ذلك

قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من جبل الوريد. « وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام ، وأنه لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء ، تعالى عن ذلك أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحدّه زمان بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان ، وهو الآن على ما كان وأنه بائن عن خلقه بصفاته ليس في ذاته سواء ولا في سواء ذاته .

وأنه مقدس عن التفسير والانتقال لا تحله الحوادث ، ولا تعثره العوارض بل لا يزال في نعوت جلاله منزهاً عن الزوال ، وفي صفاته كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول ، مرئى الذات بالبصائر نعمة منه، ولطفًا بالأبرار في دار القرار كما في دار المجاز ، فليس إستوائه على العرش إلا بطريق القهر والاستيلاء والتعالى عليه بالقدرة يقال: فلان على خير وإستعانة على عمل كذا وكذا ، فليس معناه التمكن فيه والاستقرار عليه بل بمعنى التمكن منه والقدرة عليه .

فاستوائه على العرش هو إستعلائه على ما فيه من عالم الأجسام والارواح بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعنى أن من فوق العرش إلى ماتحت الثرى في حفظه و تدبيره وفي الاحتياج إليه .

نعم: لو ترك الاستواء على ظاهره للزم منه المحال إذ لو ترك على الاستقرار و التمكن كما زعم الأشعري وأتباعه لزم منه كون المتمكن جسماً مماساً للعرش إمامته أو أكبر منه أو أصغر ، وذلك محال وما يؤدى إلى المحال فهو محال ، إذ لو اريد بالاستواء إستواء على المكان للزم الأمور التالية :

١- لو كان هذا المعنى هو المراد لوجب أن تكون السماء مخلوقة من قبل ليصح أن يستوى عليها ، وينتقل بينما تدل الآية على خلافه : « ثم استوى إلى السماء فسواهن ،

- ٢- ولو كان هذا معنى الاستواء لما كان هناك حاجة إلى الامتنان على العباد لان الانتقال من مكان إلى آخر لا وجه للامتنان فيه.
- ٣- ان هذا القول يؤدى إلى القول بقدم السماء والعالم ، فمادام الله جل و علا مستوياً عليها في عالم يزل فيجب كون المكان كذلك .

* كلام في حملة العرش *

قال الله عز وجل : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وفهم عذاب الجحيم ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم وفهم السيئات من تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ، غافر : ٧-٩)

وقد اختلفت كلمات المفسرين وغيرهم في حملة العرش إختلافاً كثيراً لا يسع المقام بذكر جميعها فنشير إلى ما هو أهم منها :

فمنهم من يقول : ان العرش هو المقام الذي يصدر منه الأوامر والآوامر الالهية التي يدبر بها العالم ، وان الملائكة هم المجررون لها. فمعنى قوله عز وجل : « يحملون العرش » : يجررون الأوامر الصادرة من العرش .

اقول : وهذا مردود بما سيحيثك من الروايات الواردة في المقام عن طريق أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين .

ومنهم من يقول : ان العرش الذي تحمله الملائكة ، فهو بعض الملك ، وهو عرش خلقه الله تعالى في السماء السابعة ، وتعبد الملائكة بحمله وتعظيمه كما خلق الله عز وجل بيتاً في الارض وأمر الانسان بقصده وزيارته و الحج إليه و تعظيمه ، و العرش المحمول هو جزء من الملك تعبد الله تعالى بحمله الملائكة .

اقول : ان الله عز وجل خلق الارض والسموات والكرسى والعرش ، وجعل

فيهـن أصنافاً من خلقه ، و استعبدهم بأنواع الطاعات ... ومن الخلق الملائكة ، و منهم كاتبو الاعمال قال الله تعالى : « وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » الانفطار : ١٠-١٢)

ومنهم ملك الموت قال الله عز وجل : « قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم » السجدة : ١١)

ومنهم حفظة الانسان قال الله تعالى : « له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر الله » الرعد : ١١)

ومنهم حملة العرش : « الذين يحملون العرش » غافر : ٧)

وما يستفاد من الروايات الآتية فى حملة العرش : انهم على طائفتين :

طائفة الملائكة : وهم يحملون العرش .

وطائفة الانسان : وهم يحملون ما فى جوف العرش إلى الثرى أطلق عليه العلم

، وهم ادلوا العزم من الرسل والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، و من

هنا يعلم فضلهم عليهم فتدبر واغتنم جداً :

﴿ بحث روائي في حملة العرش ﴾

واعلم أن الروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة لا يسعها المقام فنشير إلى نبذة منها:

١- في التوحيد : باسناده عن سلمان الفارسي قال : سئل الجائليق أمير المؤمنين عليه السلام : أخبرني عن ربك أيحمل أو يحمل ؟ فقال : ان ربنا جلّ جلاله يحمل ولا يحمل ، قال النصراني : فكيف ذاك ونحن نجد في الانجيل : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » ؟

فقال علي عليه السلام : ان الملائكة تحمل العرش وليس العرش كما تظن كهيئة السرير ، ولكنه شيء محدود مخلوق مدبّر ، و ربك عز وجل مالكة لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء وأمر الملائكة بحمله ، فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه ، قال النصراني : صدقت رحمك الله .

٢- في تفسير القمي : باسناده عن شهاب بن عبدربه قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : يا شهاب نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ، ونحن عهد الله و ذمته ، ونحن ودّ الله و حجته ، كنّا أنواراً صفوفاً حول العرش نستبج فيستبج أهل السماء بتسيبنا إلى أن هبطنا إلى الارض فسبحنا فسبح أهل الارض بتسيبنا ، و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون ، فمن وفي بذمتنا فقد وفي بم عهد الله عز وجل و ذمته ، ومن خفر ذمتنا فقد خفر ذمة الله عز وجل و عهده

٣- في كنز الفوائد : باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قوله عز وجل : « الذين يحملون العرش ومن حوايه » يعني محمداً وعلياً والحسن والحسين ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين .

٤- في الكافي : باسناده عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حملة العرش - والعرش : العلم - ثمانية : أربعة منا وأربعة ممن شاء الله .

٥- في الوافي : عن الامام موسى الكاظم عليه السلام قال : إذا كان يوم القيامة كان حملة العرش ثمانية : أربعة من الاولين : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، و أربعة من الآخرين : محمد وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين .
اقول : ان ذكر الملائكة في الآية الكريمة لاينا في شمولها لهم عليهم السلام فان مثل ذلك كثير في القرآن الكريم مع كونهم عليهم السلام من المقდسين الروحانيين واختلاطهم بالملائكة في عالم الظلال لايبعد إطلاق الملائكة عليهم مجازاً .

و إنما صار هؤلاء حملة العرش الذي هو العلم بما في جوف العرش لأن الانبياء الذين كانوا قبل نبينا محمد على شرائع الاربعة من الاولين : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ومن قبل هؤلاء الاربعة صارت العلوم إليهم ، وكذلك صار العلم بعد محمد عليه السلام وعلي والحسن والحسين إلى من بعد الحسين من أئمة أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين .

وفي عقائد الصدوق : قال : إعتقادنا في العرش انه جملة جميع الخلق والعرش في وجه آخر هو العلم . وقد سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : « الرحمن على العرش استوى » ؟ فقال : استوى من كل شيء فليس شيء أقرب منه من شيء ، وأما العرش الذي هو جملة جميع الخلق فحملته ثمانية من الملائكة لكل واحد ثمانى أعين كل عين طباق الدنيا واحد منهم على صورة بنى آدم يسترزق الله تعالى لبنى آدم ، وواحد منهم على صورة الثور يسترزق الله تعالى للبهائم كلها ، وواحد منهم على صورة الاسد يسترزق الله تعالى للسباع ، و واحد منهم على صورة الديك

يسترزق الله تعالى للطيور . . . فهم اليوم هؤلاء الاربعة ، فاذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية .

وأما العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الاولين وأربعة من الآخرين ، فأما الاربعة من الاولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام وأما الاربعة من الآخرين فمحمد وعلى والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين . ثم قال : هكذا روى بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة عليهم السلام في العرش وحملته .

٦- في الدر المنثور : عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال : اذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة اذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة .

٧- وفيه : ان حملة العرش اليوم أربعة فاذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين : ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبنى آدم في أرزاقهم ، وملك منهم في صورة نسر يشفع للطيور في أرزاقهم ، وملك منهم في صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقها ، و ملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها ، فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله ، فلقنوا د لا حول ولا قوة إلا بالله ، فاستودوا قياماً على أرجلهم .

٨- وفيه : عن ميسرة قال : حملة العرش أرجلهم في الارض السفلى و رؤسهم قد خرقت العرش ، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة ، وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل السماء التي تليها والتي تليها أشد خوفاً من التي تليها .

٩- وفيه : عن ابن عباس : ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على أصحابه ، فقال : ما جمعكم ؟ فقالوا : إجتمعنا نذكرك ربنا ، و نتفكر في عظمته ، فقال : لن تدر كوا التفكر في عظمته ! ألا اخبركم ببعض عظمة ربكم ؟ قيل : بلى يا رسول الله قال : ان ملكاً من حملة العرش يقال له : « إسرافيل » زاوية من زوايا العرش على

كاهله قدم رقت قدماء في الارض السابعة السفلى ومرق رأسه في السماء السابعة
اعليا في مثله من خليفة ربكم تبارك وتعالى .

١٠- في مهج الدعوات - في دعاء مروى عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام -
: يا من خافت الملائكة من نوره المتوقد حول كرسيه وعرشه صافون مسبحون
طائفون خاضعون مذعنون .

١١- في الكافي : باسناده عن صفوان بن يحيى قال : سئلني أبو قرّة المحدث
أن ادخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته فأذن لي ، فدخل فسئله عن
الحلال والحرام ثم قال له : أفقر أن الله محمول ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام كل محمول
مفعول به ، مضاف إلى غيره محتاج ، و المحمول إسم نقص في اللفظ والحامل
فاعل وهو في اللفظ مدحة .

و كذلك قوله القائل : فوق وتمت وأعلا وأسفل ، وقد قال الله : وله الاسماء
الحسنى فادعوه بها ، ولم يقل في كتبه : انه المحمول بل قال : انه الحامل في
البر والبحر والممسك السموات والارض أن تزولا والمحمول ماسوى الله ولم يسمع
أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه : يا محمول قال أبو قرّة فانه قال : و
يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، وقال : «الذين يحملون العرش» فقال
أبو الحسن عليه السلام : العرش ليس هو الله والعرش إسم علم وقدره و عرش فيه كل
شيء ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه لانه إستعبد خلقه بحمل عرشه ، و
هم حملة علمه وخلقاً يسبحون حول عرشه ، وهم يعملون بعلمه ، وملائكة يكتبون
أعمال عباده ، واستعبد أهل الارض بالطواف حول بيته والله على العرش إستوى
كما قال .

و العرش و من يحمله ومن حول العرش ، و الله الحامل لهم الحافظ لهم
الممسك القائم على كل نفس ، وفوق كل شيء وعلى كل شيء ، ولا يقال : محمول
ولا أسفل قولاً مفرداً لا يوصل بشيء ، فيفسد اللفظ والمعنى قال أبو قرّة : فتكذب

بالرواية التي جاءت : ان الله إذا غضب إنما غضبه ان الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم ، فيخرون سجداً فاذا ذهب الغضب خفّ ورجعوا إلى موافقهم ؟

فقال أبو الحسن عليه السلام : أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ ائمن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه ، فمتى رضى ؟ وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أوليائه ، وعلى أتباعه كيف تجترى أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال ، وانه يجرى عليه ما يجرى على المخلوقين ؟ سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين ، ولم يتغير مع المتغيرين ولم يتبدل مع المتبدلين ، ومن دونه في يده وتديره وكلهم إليه محتاج ، وهو غنى عن سواه .

اقول : قوله عليه السلام : « والمحمول اسم نقص » أى كل اسم مفعول دلّ على تأثر وتغير من غيره وفاقا إليه ، فهو اسم نقص كالمحفوظ والمربوب والمضروب والمحمول ونحوها لا كل ما هو على هذه الصيغة كاطلاق المعبود والمحمود على الله تعالى . وقوله عليه السلام : « وكذلك قول القائل فوق وتحت وأعلى وأسفل » أى أحد كل الاثنين اسم مدح وهما فوق وأعلى و الآخران اسم نقص وهما تحت ، وأسفل ، وقوله عليه السلام : « إلى غيره خلق من خلقه » « خلق » مجرور بدلاً من « غيره » والمراد انه تعالى لا يحتاج فى حمل العرش إلى غيره بل يستعبد أصناف خلقه بأنواع الطاعات ، فمنهم يحملون العرش ، ومنهم يحملون علمه فى جوف العرش و الاولون هم الملائكة ، و الآخرون هم الانبياء و الاوصياء صلوات الله عليهم أجمعين .

وقوله عليه السلام : « ولا يقال محمول ولا أسفل قولاً مفرداً لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى » أى لا يقرن بقرينة صارفة عن ظاهره أو ينسب إلى شيء آخر على طريقة الوصف بحال المتعلق بأن يقال : عرشه محمول أو أرضه تحت كذا أو جحيمه أسفل ونحو ذلك ، وإلا فيفسد اللفظ لعدم الاذن الشرعى ، فان أسماء

توقيفية مع كونه إسم نقص ، ويفسد المعنى لانه يوجب نقصه وعجزه تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وقوله **عَلَّمَ** وهو في صفتك ، أى في وصفك إياه جل وعلا انه لم ينزل غضباناً على الشيطان وعلى أوليائه .

والحاصل انه لما فهم من كلامه ان الملائكة العاملين للعرش قد يكونون قائمين ، وقد يكونون ساجدين بطريقتين الغضب وضده وحمل الحديث على ظاهره بانه الامام **عليه السلام** على خطاه إلزاماً عليه بقدر فهمه بانه لا يصح ما ذكرت إذ من غضبه تعالى ما علم انه لم ينزل كغضبه على إبليس ، فيلزم أن يكون حملة العرش منذ غضب على إبليس إلى الآن ساجداً غير واقفين إلى موافقهم .

فعلم أن ما ذكرته وفهمته خطأ والحديث على تقدير صحته محمول على أن المراد بغضبه تعالى إزال العذاب وبوجدان الحملة ثقل العرش إطلاعهم عليه بظهور مقدماته وأسبابه وبسجودهم وخضوعهم وخشوعهم له تعالى خشية و خوفاً من عذابه وطرده ولعنه ، فاذا انتهى ذلك و ظهرت مقدمات رحمته إطمأنوا و رغبوا في طلب رحمته ، ثم بعد إلزامه **عليه السلام** بذلك شرع بالاستدلال على تنزيهه جل وعلا مما فهمه ، فقال « كيف تجترىء أن تصف ربك النخ . . . » وهو من صفات المخلوق والممكن .

﴿ الأئمة اهل البيت و العرش ﴾

في الكافي باسناده عن المفضل قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام ذات يوم و كان لا يكتنني قبل ذلك : يا أبا عبد الله قال : قلت : لبيك قال : إن لنا في كل ليلة جمعة سروراً ، قلت : زادك الله وما ذاك ؟ قال : إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العرش ، و وافى الأئمة عليهم السلام معه ، و وافينا معهم فلا تردُّ أرواحنا إلى أبداننا إلاّ بعلم مستفاد و لولا ذلك لأنفدنا .

وفيه باسناده عن أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي :

يا أبا يحيى إن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن ، قال : قلت : جعلت فداك و ماذا الشأن ؟ قال : يؤذن الأرواح الأنبياء المونى عليهم السلام و أرواح الأوصياء الموتى و روح الوصى الذى بين ظهرايكم يعرج بها إلى السماء حتى توافى عرش ربها ، فتطوف به اسبوعاً و تصلّى عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم تردُّ إلى الأبدان التى كانت فيها ، فتصبح الأنبياء و الأوصياء قدملوا سروراً و يصبح الوصى الذى بين ظهرايكم و قد زيد في علمه مثل جم الغفير .

و فيه باسناده عن بونس أو المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من ليلة جمعة إلاّ و لأولياء الله فيها سرور قلت : كيف ذلك جعلت فداك ؟

قال : إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله ﷺ المرش ، و وافى الأئمة
عليهم السلام و وافيت معهم ، فما أرجع إلا بعلم مستفاد و لولا ذلك لنفد ما
عندى

وفيه : باسناده عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لولا أنا ترداد لأ
نفدنا قال : قلت :

تردادون شيئاً لا يعلمه رسول الله ﷺ ؟ قال : أما انه إذا كان ذلك عرض
على رسول الله ﷺ ثم على الأئمة ثم انتهى الامر إلينا .

و فيه : عن الصادق عليه السلام قال : ليس يخرج شيء من عند الله عز و جل حتى
يبدأ برسول الله ﷺ ثم بأمر المؤمنين عليه السلام ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون
آخرنا أعلم من أولنا .

و فيه : باسناده عن جماعة بن سعد الخنعمي انه قال : كان المفضل عند
أبي عبد الله عليه السلام فقال له المفضل : جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد و
يجب عنه خبر السماء ؟ قال : لا الله أكرم و أرحم و أرفأ بعباده من أن
يفرض طاعة عبد على العباد ثم يجب عنه خبر السماء صباحاً و مساءً .

و فيه : باسناده عن عبد الله بن علي و أبو عبيدة و عبد الله بن بشر الخنعمي
سمعوا أبا عبد الله عليه السلام يقول : إني لأعلم ما في السموات و ما في الارض ، و أعلم
ما في الجنة ، و أعلم ما في النار و أعلم ما كان و ما يكون قال : ثم مكث هنيهة
فراى أن ذلك كبر على من سمعه منه ، فقال : علمت ذلك من كتاب الله عز و جل
أن الله عز و جل يقول : فيه تبيان كل شيء .

وغيرها من الروايات الواردة عن طريق الشيعة الامامية في علم الأئمة عليهم السلام
وأما الروايات الواردة في ذلك عن طريق العامة فكثيرة جداً أوردناها في محلها

المناسب في هذا الكتاب

و في المقام نكتفي بروايتين رواهما ابن الصباغ و هو من أعلام العامة
في كتابه (الفصول المهمة ص ٢٠٠ ط الغرى) و الشبلنجي في (نور الابصار ص
١٣٣ ط مصر)

أحدهما : عن جعفر الصادق عليه السلام قال : كان أبي في مجلس عام ذات يوم
من الايام إذ أطرق برأسه إلى الأرض ثم رفعه ، فقال : يا قوم كيف أنتم إذا جاءكم
رجل يدخل عليكم مدينتكم هذه في أربعة آلاف يستعرضكم على السيف ثلاثة أيام
متوالية فيقتل مقاتلتكم و تلقون منه بلاء لا تقدرون عليه و لا على دفعه و ذلك
من قابل

فخذوا حذركم و اعلموا أن الذي قلت لكم هو كائن لا بد به منه ، فلم يلتفت
أهل المدينة إلى كلامه وقالوا : لا يكون هذا أبداً فلما كان من قابل تحمل أبو
جعفر من المدينة بعياله هو و جماعة من بنى هاشم و خرجوا منها فجاءها نافع بن
الأزرق فدخلها في أربعة آلاف و استباحها ثلاثة أيام و قتل فيها خلقاً كثيراً لا
يحصون و كان الأمر على ما قاله عليه السلام

ثانيهما - في الفصول المهمة ص ١٩٩ ط الغرى (وفي نور الابصار ص ١٩٤
ط العثمانية بمصر)

قال أبو بصير : قلت يوماً للباقر عليه السلام : أنتم ذرية رسول الله ﷺ ؟
قال : نعم قلت : رسول الله و ارث الانبياء جميعهم و وارث جميع علومهم ؟
قال : نعم قلت : فأنتم ورثة جميع علوم رسول الله ﷺ ؟ قال : نعم قلت : فأنتم
تقدرون ان تحيوا الموتى و تبرؤا الاكمه و الابرس و تخبرون الناس بما ياكلون
في بيوتهم ؟

قال : نعم نفعل ذلك كله باذن الله تعالى ثم قال : أدن مني يا أبا بصير
و كان أبو بصير مكفوف النظر قال : فدنت منه فمسح بده علي وجهي

فأبصرت السهل و الجبل و السماء و الارض فقال : أتحب ان تكون
هكذا تبصرو حسابك على الله ؟ أو تكون كما كنت و لك الجنة !
قلت : الجنة أحب إلي قال : فمسح بيده على وجهي فعدت كما
كنت .

﴿ العرش و انتهاء العمل اليه ﴾

وإعلم أن المستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة حول العرش أن العرش هو المحيط على الكرسي المحيط على السموات والارض كلها . ولا يتطرق وراءه ولا يعلمه أحد من الخلق وبما هو متعلق علم الانبياء والاصياء صلوات الله عليهم اجمعين والله من ورائهم محيط . ومن العرش رزق الخلق وإليه تنتهى أعمال العباد .

فى الاحتجاج مما سئل ابن الكوا علياً أمير المؤمنين عليه السلام عنه انه قال : يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش ربك ؟

قال : نكلمتك امك يا بن الكوا سل متعلماً ولا تسئل متعنتاً من موضع قدمي إلى عرش ربي أن يقول قائل - مخلصاً - : « لا إله إلا الله »

قال : يا أمير المؤمنين فمأثوب من قال : « لا إله إلا الله » ؟

قال : من قال : لا إله إلا الله مخلصاً طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الرق الأبيض فان قال ثانية : لا إله إلا الله - مخلصاً - خرقت أبواب السماوات وصفوف الملائكة حتى يقول الملائكة بعضها لبعض اخشعوا لعظمة الله .

فاذا قال ثالثة : لا إله إلا الله - مخلصاً - تنته دون العرش فيقول الجليل : « اسكننى فوعزتى وجلالى لأغفرن لفائك بما كان فيه ثم تلا هذه الآية : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » ، يعنى إذا كان عمله صالحاً ارتفع قوله و كلامه .

وفي التوحيد باسناده عن هشام بن الحكم - في حديث الزنديق الذي أباعد الله ﷻ فسأله مسائل منها قال : فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض؟ قال أبو عبد الله ﷻ. ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء. ولكنه عز وجل أمر أوليائه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لانه جعله معدن الرزق فثبتنا ما ثبتته القرآن والأخبار عن الرسول ﷺ حين قال : إرفعوا أيديكم إلى الله عز وجل وهذا يجمع عليه فرق الأمة كلها .

و في رواية : ان العرش هو المكان الذي ينتهي إليه بأعمال العباد من السدرة المنتهى إليه ، وقد جعل الله عز وجل السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل وفي ليالي الجمعة مسافة الاعمال في ارتفاعها أقرب منها في سائر الاوقات إلى العرش .

و في تحف العقول : قال رسول الله ﷺ : إذا مذج الفاجر إهتز العرش وغضب الرب .

﴿ كلام في اللوح ﴾

قال الله عز وجل : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » (البروج: ٢١-٢٢) وقد جاءت كلمة اللوح بافرادها في القرآن الكريم مرة واحدة ، وهي كما قرأت آنفاً ، ولا يحتوى القرآن شيئاً عن ماهية اللوح كما كان ذلك شأن العرش تقريباً ، ومن هنا تنوعت كلمات الحكماء والمفسرين ، والفلاسفة والمتكلمين في مفهوم اللوح وحقيقته :

فمنهم من قال: ان اللوح المحفوظ هو الكتاب المبين في قوله تعالى : « ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » (الانعام : ٥٩) وقوله : « كل في كتاب مبين » (هود : ٦) فانه إخبار من الله عز وجل : ان جميع ذلك مكتوب في كتاب ظاهر ، وإنما أثبت ذلك في اللوح المحفوظ مع أنه عالم لذاته لا يعزب عن علمه شيء من مخلوقاته لما فيه من اللطف للملائكة أو لمن يخبر بذلك ، ويعبر عن هذا الكتاب المبين المسمى باللوح المحفوظ بام الكتاب في قوله جل و علا : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب » (الرعد : ٣٩) .

وذلك انه أصل الكتب السماوية ، ولا شيء إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق وان العرب تسمى كل ما يجري مجرى الاصل للشيء أمآله ، ومنه : « أم الرأس » للدماغ و « أم القرى » لمكة ، فكذلك : « أم الكتاب » فانه الذي يكون أصلاً لجميع الكتب ، و هو اللوح المحفوظ إذ فيه جميع حوادث العالم : علويها وسفليها ، صغير و كبيرها ، وما كان وما يكون . . . كل ذلك

مثبت في ام الكتاب .

وقيل : ان ام الكتاب هو علم الله تعالى فانه جل وعلا عالم بجميع المعلومات من الموجودات والمعدومات والمعلومات وإن تغيرت إلا ان علم الله عز وجل بها باق منزّه عن التغير فالمراد بام الكتاب هو ذاك وهو اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يبدل لان الكتب المنزلة انتسخت منه ، فالمحو والاثبات إنما يقع في الكتب المنتسخة لافي أصل الكتاب .

وقيل : سمى اللوح المحفوظ بام الكتاب لانه الاصل الذي كتب فيه أولاً سيكون كذا وكذا لكل ما يكون ، فاذا وقع كتب انه قد كان ما قيل : انه سيكون ، والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة والاعتبار لمن تفكر فيه من الملائكة الذين يشاهدونه إذا قابلوا ما يكون بما هو مكتوب فيه ، وعلموا أن ما يحدث على كثرته قد أحصاه الله جل وعلا وعلمه قبل أن يكون مع أن ذلك أهول في الصدور وأعظم في القلوب ، وأوقع في النفوس حتى كأن من تصوّره وتفكر فيه مشاهد له .

وعن ابن عباس انه قال : ان اللوح من درة بيضاء سته ما بين الارض و السماء مكتوب عليه كل ما كان ، وما يكون إلى يوم القيامة ومو كول حفظه إلى ملك الله إسرافيل .

ومنه من قال : ان هذا على سبيل التقريب والتشبيه ، فليس هناك لوح أو يجب الوقوف عند ذلك ، وذلك لان الله عز وجل منزّه عن الحاجة إلى تثبيت كلامه وعلمه وأمره ومقدراته ونقشها على ألواح مادية ، ولما كان الناس قد اعتادوا أن يكتبوا وينقشوا ما يريدون حفظه وتثبيته من الاحداث والافكار على الألواح ، فالمتبادر لنا ان استعمال الكلمة في صدد القرآن الكريم هو للتقريب والتشبيه ، و بيان كون القرآن محفوظاً حفظاً تاماً لا يمكن أن يطرأ عليه تبديل ولا تحريف .

ومن المتكلمين : من قال : ان اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤنه ، و أمثال هذه الحقائق لما كانت الاخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق به سماعاً . وقال الصدوق رضوان الله تعالى عليه : « إعتقادنا في اللوح و القلم انهما ملكان »

وقال الشيخ المفيد رحمه الله تعالى عليه : « اللوح كتاب الله تعالى كتب فيه ما يكون إلى يوم القيامة ، و هو قوله تعالى : « و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون » الانبياء : ١٠٥) فاللوح هو الذكر و القلم هو الشيء الذي أحدث الله به الكتابة في اللوح ، وجعل اللوح أصلاً يعرف الملائكة عليهم السلام منه ما يكون « من غيب أودحي » فاذا أراد الله تعالى أن يطلع الملائكة على غيب له أديرسلهم إلى الانبياء عليهم السلام بذلك أمرهم بالاطلاع في اللوح ، فحفظوا منه ما يؤدونه إلى من ارسلوا إليه وعرفوا منه ما يعملون ، وقد جاءت بذلك آثار عن النبي ﷺ و عن الائمة عليهم السلام ، وأما من ذهب إلى أن اللوح و القلم ملكان ، فقد أبعد بذلك و نأى به عن الحق إذ الملائكة عليهم السلام لا تسمى ألواحاً ولا أقلاماً ، ولا يعرف في اللغة اسم ملك ولا بشر لوح ولا قلم .

ومن المحدثين من قال : و ما ورد في بعض الاخبار : ان اللوح و القلم ملكان لاينا في ظاهره كما لا يخفى . وقال : ويظهر من الاخبار : ان الله عز وجل لوحين : اللوح المحفوظ وهو لا يتغير ، ولوح المحو والانباء ، وفيه يكون البداء كما مر تحقيقه في بابيه ، و يؤمى إليه قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء و يثبت وعنده ام الكتاب » فعند الله جل و علا كتابان : أحدهما الكتاب الذي تكتبه الملائكة على الخلق ، وذلك الكتاب محل المحو والانباء . و ثانيهما - اللوح المحفوظ وهو الكتاب المشتمل على تعيين نفس جميع الاحوال العلوية والسفلية وهو الباقي .

ومنهم من قال: ان اللوح المحفوظ هو لوح من نور وهو د ن ، فى قوله تعالى : د ن والقلم ،

أقول ان اللوح فى الاصل: الشئ الممهد المنسبط الذى يصح عليه النقش والكتابة من خشب أو غيره جمعه : ألواح ...

قال الله عز وجل : د وكتبنا له فى الألواح من كل شئ موعظة و تفصيلاً لكل شئ فخذها بقوة و امر قومك - ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بشما خلفتمو نى من بعدى أعجلتم أمر ربكم ولقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه - ولما سكنت عن موسى الغضب أخذ الألواح و فى نسختها هدى و رحمة للذين هم لربهم يرهبون ، الاعراف : ١٢٥ - ١٢٤)

واللائحة : هى الورقة المفتوحة التى تدرج فيها الأعمال الحسابية وغيرها ، و اللوح عندنا هو الشئ الذى كتب الله تعالى فيه ما كان و ما يكون و ما فيه بداء .

وجعل اللوح أصلاً ليعرف الملائكة منه ما يكون من غيب أو دحى ، فإنا أراد الله عز وجل أن يطلع الملائكة على غيب له أو يرسلهم إلى نبي و رسول بذلك بالاطلاع فى اللوح ، وأخذهم فحفظوا منه ما يؤدونه أو يؤتونه إلى من ارسلوا إليه .

فى المناقب : لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه : كتب ملك الروم إلى عبد الملك : أكلت لحم الجمل الذى هرب عليه أيوك من المدينة لأغز و نك بجنود مائة ألف و مائة ألف و مائة ألف ، فكتب عبد الملك إلى الحجاج أن يبعث إلى زبن العابد بن عيسى و يدعو عده و يكتب إليه ما يقول ، ففعل فقال على بن الحسين عليه السلام إن الله لو حاً محفوظاً يلحظه فى كل يوم ثلاثمائة لحظة ليس منها لحظة واحدة إلا يحى فيها ويميت ويعز و يذل و يفعل ما يشاء و انى لأرجو أن يكفيك منها لحظة واحدة ، فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك فكتب عبد الملك بذلك إلى ملك الروم ، فلما

قرأه قال : ما خرج هذا إلا من كلام النبوة

وفى البحار : قال المجلسي قدس سره : واعلم أن للحكماء في تلك الابواب خرافات تنتهي الى المحالات ، ثم إلى الزندقة والخروج عن مذاهب أرباب الد يانات ، وردوا في لباس التأويل أكثر الايات والروايات ، وإن زعموا تطبيقها عليها بأنواع التمحلات ، فبعضهم يقول : القلم هو العقل الاول ، و جميع صور الاشياء حاصلة فيه على وجه بسيط عقلي مقدس عن شائبة كثرة وتفصيل ، وهو صورة القضاء الالهي ، وهو بهذا الاعتبار يسمى بام الكتاب ، ومنه ينتقش في ألواح النفوس الكلية كما ينتسخ بالقلم في اللوح صورة معلومة مضبوطة بعلمها وأسبابها على وجه كلي وهو قدره تعالى .

ومن هذه النفوس الكلية ينتقش في قواها المنطبعة الخيالية نقوش جزئية متشكلة بأشكال وهيئات معينة على طبق ما يظهر في الخارج ، وهذا العالم هو لوح القدر كما أن عالم النفوس الكلية هو لوح القضاء و كل منهما بهذا الاعتبار كتاب مبين إلا أن الاول محفوظ من المحو والاثبات . والثاني كتاب المحو والاثبات وفيه يكون البداء لان القوى المطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الامور دفعة واحدة لعدم تناسلها ، بل إنما ينتقش فيها الحوادث شيئاً فشيئاً ، وجملة جملة مع أسبابها وعللها على نهج مستمر ونظام مستقر ، فان ما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الافلاك ونتائج بركانها .

فمتى يعلم أن كلما كان كذا كان كذا ، ومهما حصل العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا العالم لم حكمت بوقوعه فيه ، فينتقش فيها ذلك الحكم ، وربما تأخر بعض الاسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما يوجب به بقية الاسباب لو لذلك السبب ، ولم يحصل لها العلم بذلك السبب بعد لعدم إطلاعها على سبب ذلك السبب ، ثم لما جاء أدانه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الاول بمحو عنها

نقش الحكم السابق ، ويثبت الحكم الآخر ، ولما كان أسباب هذا التخيّل ينتهي إليه سبحانه نسب البداء إليهما مع إحاطة علمه سبحانه بالكليات والجزئيات جميعاً أولاً وأبداً . إنتهى كلامه ورفع مقامه .

وفي المبدأ والمعاد و الرسائل : قال ملا صدرا : فصل في مراتب علمه بالاشياء وهى العناية والقضاء والقدر والقلم واللوح ودقتر الوجود ، فالعناية على ما يراه المشاؤون و من يحذو حذوهم كال معلم الثانى و الشيخ الرئيس و تلميذه بهمنيار نقش زايد عليه ذاته ، لها محل هو ذاته ، وهى عبارة عن علمه تعالى بما عليه الوجود من الاشياء الكلية والجزئية الواقعة فى النظام الكلى على الوجه الكلى المقضى للخير والكمال على وجه الرضا المؤدى لوجود النظام على أفضل ما فى الامكان أتم تأدية و مرضياً بها عنده تعالى ، و على رأى من لا يثبت صوراً فى ذاته تعالى زائدة عليه كالرواقين وأصحابهم سيما الشيخ الالهى فى حكمة الاشراف كون ذاته تعالى بحيث يفيض عنه صور الاشياء معقولة له ، مشاهدة عنده مرضياً لديه ، فليس لها محل ، بل هو علم بسيط قائم بذاته ، ومقدس عن شائبة كثرة وتفصيل ، محيط بجميع الاشياء ، خلاق للمعلوم التفصيلية التى بعده ، و هى ذوات الاشياء الصادرة عنه تعالى بطبائعها و شخصياتها على أنها عنه لا على أنها فيه .

والقضاء: عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات بأبداع البارى إياها فى العالم العقلى على الوجه الكلى بلا زمان .

والقدر: عبارة عن ثبوت صور جميع الموجودات فى العالم النفسى على الوجه الجزئى مطابقة لما فى موادها الخارجية الشخصية مستندة إلى أسبابها و عللها واجبة بها ، لازمة لأوقاتها المعينة و يشملها العناية الاولى الالهية شمولاً القضاء للقدر ، والقدر لما فى الخارج إلا أن العناية لا محل لها على ما هو التحقيق ، ولكل من القضاء والقدر محل ، ومحلها القلم واللوح وبيان ذلك ان عناية البارى

إقتضت أول ما اقتضت جوهر أقدسياً يسمى بالقلم الاعلى والعقل الاول و الروح الاعظم والملك المقرّب والممكن الاشرف كما به الأحاديث النبوية و نطقت به الحكمة الالهية ، و بتوسطه جواهر قدسية وأجراماً سماوية مع نفوسها ، و عناصر جسمية مع قواها الطبيعية على ما اشير إليه في الكتب الحكيمية ، وسيجيء في هذا الكتاب أيضاً .

وتلك العقول قدسية أنوار قاهرة مؤثرة فيما تحتها من النفوس والاجرام بتأثير الله تعالى فقاهريتها التي هي تأثيرها في غيرها ظلّ لقاهريته تعالى ، و أثر من آثار جلالة وقدرته كما أن نوريتها التي لا يزيد على ذواتها لمعة من لمعات وجهه وجماله ، بهذا الاعتبار يسمى الملائكة المقربين ، وعالمها عالم القدرة ، و كما يفيض منها صور الاشياء وحقائقها بافاضة الحق سبحانه فكذلك يفيض منها صفاتها و كما لانها الثانوية التي بها تجبر نقصاناتها ، فهذا الاعتبار أو باعتبار انها تجبرها على كما لانها ، التوجه إليها عند فقدانها و حفظها عند حصولها ما أمكن يسمى عالم الجبروت ، وهي صورة صفة جبارية الله تعالى .

ومعلوم من أن صور جميع ما أوجده الله تعالى من إبتداء العالم إلى آخره حاصلة فيها على وجه بسيط مقدس عن شائبة الكثرة التفصيلية ، وهي صورة القضاء الالهى ، فمحله عالم الجبروت وهو المسمى بام الكتاب بهذا الاعتبار كما قال الله تعالى : « و انه في ام الكتاب لدينا لعلى حكيم » و بالقلم باعتبار إفاضة الصور منه على النفوس الكلية الفلكية قال الله تعالى : « اقرأ و ربك الاكرم الذى علم بالقلم »

و كلما يفيض علينا من العلوم الحقّة إنما يفيض عن ذلك العالم ، ولا شك ان تلك الجواهر التي هي خزائن علمه مفاتيح غيبه كما قال الله تعالى : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » وقال الله تعالى : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » متعالية عن تعلق الزمان مقدّسة عن التغير والنقصان ، فالقضاء كذلك ، و كما ان

العالم العقلي المعبر عنه بالقلم محل القضاء فالعالم النفساني السماوي محل قدره تعالى ولوح فضائه إذ كل ماجرى في العالم أو سيجرى مكتوب مثبت في النفوس الفلكية ، فانها عالمة بلوازم حر كاتها كما يبين في موضعه فكما ينتسخ بالقلم في اللوح نفوس حسية كذلك إرسمت من عالم العقل في عالم النفوس صور معلومة مضبوطة بعلمها وأسبابها على وجه كلي ، فتلك الصورة هي قدرته تعالى ومحلهاد هو عالم النفوس الكلية التي هي قلب العالم الكلي عند الصوفية محل القدر وللوح القضاء .

ثم ينتقش منه في القوى المنطبعة الفلكية نفوس جزئية مشخصة بأشكال و هيئات معينة مقارنة لأوقات وأوضاع معينة من لواحق المادة على ما يظهر في الخارج كما في قوله تعالى : « وما ننزله إلا بقدر معلوم » وهذا العالم هو عالم الخيال الكلي وعالم المثال ، وهو لوح القدر كما أن ذلك العالم الذي هو عالم النفوس الناطقة الكلية لوح القضاء وكل منهما لاشتماله على صورة الوجود كله كتاب مبين على ما قال سبحانه : « ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » إلا أن الأول لوح محفوظ هوام الكتاب ، والثاني كتاب المحو والاثبات على ما قال سبحانه : « بمحوا الله ما يشاء ويثبت وعندهام الكتاب » وحضور تلك الصور المعينة المقيدة بوقتها المعين هو قدر الشيء المعين الخارجي الضروري الوجود عند تحقق وقته كما قال : « وما ننزله إلا بقدر معلوم » وهذا العالم أي عالم لوح القدر هو عالم الملكوت العمالة باذن الله تعالى المسخر بأمره المدبر لامور العالم باعداد المواد ونهيئة الاسباب ، ثم ان وجود تلك الصور الجزئية في موادها الخارجية التي هي أخيرة مراتب علمه تعالى كلمات الله التي لا تنفذ ولا تبديد مع أعراضها اللازمة والمفارقة التي هي بمنزلة الحركات الاعرابية والبنائية والمادة الكلية المشتملة عليها هي دفتر الوجود والبحر المسجور المملوء بالصورة كما اشير في الصحيفة القرآنية بقوله تعالى : « لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل

أن تنفذ كلمات ربي و لوجئنا بمثله مدداً ،

فهذه العوالم كليتها وجزئيتها كلها كتب إلهية ودفاتر سبحانه لا حاطتها بكلمات الله التامات ، فعالم العقول المقدسة والنفوس الكلية كلاهما كتابان إلهيان ، وقد يقال للعقل الاول : ام الكتاب لا حاطته بالاشياء إجمالاً وللنفس الكلية الفلكية : الكتاب المبين لظهورها فيها تفصيلاً ، وللنفس المنطبعة في الجسم الكلي : كتاب المحو والاثبات و قد لو حنا إليك ان الانسان الكامل كتاب جامع لهذه الكتب المذكورة لانه نسخة العالم الكبير كما قال العالم الرباني السبحاني حكيم العرب والمعجم :

دوائك فيك و لا تشعر و دائك منك و لا تبصر
وأنت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمّر
و تزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر
فمن حيث عقله كتاب عقلى بام الكتاب ، و من حيث نفسه الناطقة كتاب اللوح المحفوظ ، و من حيث روحه النفسانية التى فى فلك دماغه كتاب المحو والاثبات فهى الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة التى لا يمسّها ولا يدرك أسرارها ومعانيها إلا المطهرون من العجب الظمانية .
وما ذكر من الكتب أولاً إنما هى اصول الكتب الالهية ، وأما فروعها فكل ما فى الوجود من العقل والنفس والقوى الروحانية والجسمانية و غيرها لانها مما ينتقش فيها أحكام الوجودات إما كلها أو بعضها ، سواء كان مجملأ أو مفصلاً ، وأقل ذلك إنتقاش الاحكام عينها .

ثم قال فى المبدأ والمعاد : تنبيه وتمثيل إياك أن تفهم من قلم الله ولوحه ما تفهم من قلم الانسان ولوحه الذين هما اللتان جماديتان بل هما لا يشبهان لهذين كما ان ذات الله تعالى وصفاته لا يشبهان ذات الخلق وصفاته وان صدق عليها مفهوم القلمية الغير المأخوذة فى تحديده كونه من خشب أو قصب أو حديد بل الناقش مطلقاً ، و

مفهوم اللوحية الغير المعبر في تحديده كونه من خشب أو قرطاس بل مجرد كونه منقوشاً فيه سواء كان النقش محسوساً أو معقولاً فالقلم الاعلى ملك إلهى قدسى، و اللوح المحفوظ ملك نفسانى مجرد والكتابة تصوير الحقائق وإفاضتها، والمناسب لمراتب علمه تعالى الايق للتفهيم إنما يتحقق، ويعلم من النشأة الانسانية والفترة الآدمية التى هى كهيئة العالم .

فكما ان أفعال الانسان من لدن صدورها منه و بروزها من مكان من غيبها إلى مظاهر شهادتها أربعة مراتب لكونها أولاً فى مكمن عقله الذى هو غيب غيوبه فى غاية الخفاء كأنها غير مشعور بهائم ينزل إلى جنب عين قلبه أى مرتبه كونه نقشاً عند إستحضارها بالفكر و اخطارها بالبال كلية ، و فى هذه المرتبة يحصل للانسان التصورات الكلية و كبريات القياس عند الطلب للأمر الجزئى المنبعث عنه العزم على الفعل، والتعبير عن هذه المرتبة من الانسان بالقلب لأجل قلبه و إنتقاله من معلوم إلى معلوم كما هو شأن العلم النفسانى أو لا اعتبار توجهه تارة إلى العقل الصرف وتارة إلى الحس . ثم ينزل إلى مخزن خياله متمشخة جزئية ، و هو موطن التصورات الجزئية ، و صغريات القياس ليحصل بانضمامها إلى تلك الكبريات رأى جزئى ينبعث عنه القصد الجازم للفصل .

ثم يتحرك أعضائه عند إرادة إظهارها، فيظهر فى الخارج كذلك الحال فيما يحدث فى العالم من الصور والاعراض ، فالاولى بمثابة القضاء ومحلها بمثابة القلم ، والثانية بمثابة نقش اللوح المحفوظ ، والثالثة بمثابة الصور فى السماء ، والرابعة بمثابة الصور الحادثة فى المواد العنصرية ، ولاشك ان نزول الاول لا يكون إلا بإرادة كلية، والنزول الثانى بإرادة جزئية ينضم إلى الاداة الادلى، فينبعث بحسب ملايمتها ومنافرتها رأى جزئى يستلزم عزمًا واجبًا داعيًا لإظهار الفعل ، فيتحرك الأعضاء والجوارح، ويظهر الفعل، وحركة الأعضاء بمنزلة حركة السماء وسلطان

العقل الانساني في الدماغ كسلطان الروح الكلى في العرش وظهور قابله الحقيقي
الذى هو النفس الناطقة في القلب الصنوبرى من الانسان كظهور النفس الكلية في
فلك الشمس ، فهو من العالم بمنزلة القلب الصنوبرى من الانسان كما ان العرش
منه بمنزلة الدماغ منا والله بكل شىء محيط . انتهى كلامه فتأمل جيداً .

* بحث روائى فى اللوح *

وقد وردت روايات كثيرة فى اللوح تشير إلى ما يسمه المقام :

فى معانى الاخبار: باسناده عن سفيان الثورى قال: سئلت جعفر بن محمد عليه السلام عن (ن) فقال: هو نهر فى الجنة ، قال الله عز وجل : أجمد فجمد فصار مداداً ثم قال عز وجل للقلم : اكتب فسطر القلم فى اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، فالمداد مداد من نور ، والقلم قلم من نور ، واللوح لوح من نور ، قال سفيان : فقلت له : يا بن رسول الله يسن لي أمر اللوح والقلم والمداد فضل بيان ، و علمنى مما علمك الله ، فقال : يا بن سعيد ! لولا أنك أهل للجواب ما أجبتك فتون ملك يؤدى إلى القلم وهو ملك ، والقلم يؤدى إلى اللوح وهو ملك ، واللوح يؤدى إلى إسرائيل ، وإسرائيل يؤدى إلى ميكائيل ، وميكائيل يؤدى إلى جبرئيل ، و جبرئيل يؤدى إلى الانبياء والرسل ، قال : ثم قال لى : قم يا سفيان فلا آمن عليك . وفيه : باسناده عن إبراهيم الكرخى قال : سئلت جعفر بن محمد عليه السلام عن اللوح والقلم ، فقال : هما ملكان .

وفى الاختصاص: سئل ابن سلام النبى عليه السلام عن دن والقلم ، قال : النون اللوح المحفوظ والقلم نور ساطع ، و ذلك قوله : « دن والقلم وما يسطرون » قال : صدقت يا محمد فأخبرنى ما طول له ؟ وما عرضه ؟ وما مداده ؟ وأين مجراه ؟ قال : طول القلم خمسمائة سنة ، وعرضه مسيرة ثمانين سنة ، له ثمانون سنناً يخرج المداد

من بين أسنانه ، يجرى في اللوح المحفوظ بأمر الله وسلطانه ، قال : صدقت يا محمد ، فأخبرني عن اللوح المحفوظ مما هو ؟ قال : من زمردة خضراء أجوافه اللؤلؤ ، بطائنه الرحمة قال : صدقت يا محمد ، قال : فأخبرني كم لحظة لرب العالمين في اللوح المحفوظ في كل يوم ليلة ؟ قال : ثلاثمائة وستون لحظة .

وفي العلل : بإسناده عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة يقول : سئل أبو عبدالله عليه السلام عن بدء النسل من آدم : فقال فيما قال : لم يختلف فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق أن الله عز وجل أمر القلم ، فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفى عام ، وأن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم ، هذه الكتب المشهودة في هذا العالم : التوراة والانجيل والزبور والفرقان أنزلها الله عن اللوح المحفوظ على رسله ... الخبر .

وفي الدر المنثور : عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : إن بين يدي الرحمن تبارك وتعالى للوحاً فيه ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة ، يقول الرحمن : و عزني و جلالى لا يجيئنى عبد من عبادى لا يشرك بى شيئاً فيه واحدة منكن إلا أدخلته الجنة .

و فى رواية : قال رسول الله ﷺ : كان الله و لاشئ معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه جميع أحوال جميع الخلق إلى يوم القيامة .

و فى رواية : عن النبي الكريم ﷺ « انه كان يأخذ الوحى عن جبرئيل وجبرئيل عن ميكائيل ، وميكائيل عن إسرافيل ، وإسرافيل عن اللوح المحفوظ واللوحة عن القلم ، قيل : وفيه إشارة إلى معنى إلهى .

و فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ » قال : اللوح المحفوظ له طرفان : طرف على يمين العرش ، و طرف على جهة إسرافيل ، فاذا تكلم الرب جل ذكره بالوحى ضرب اللوح جبين إسرافيل

، فنظر في اللوح، فيوحى بما في اللوح إلى جبرئيل .

وفى الدر المنثور : عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « خلق الله لوحاً من درة بيضاء دفتاه من زبرجدة خضراء ، كتابه من نور ، يلحظ إليه في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة ، يحيى ويميت ، ويخلق ويرزق ، ويمزق ويذل ، و يفعل ما يشاء »

وفيه : عن أنس قال رسول الله ﷺ : « إن الله لوحاً من زبرجدة خضراء جعله تحت العرش ، و كتب فيه أنى أنا الله لا إله إلا أنا ، خلقت ثلاثمائة وبضعة عشر خلقاً من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة .

وفيه : عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « النون اللوح المحفوظ » و القلم من نور ساطع .

اقول : ولعل السر في التعبير عن اللوح والقلم بالنور في الروايات هو تنزههما عن ظلمات المادة و غواشى الطبيعة كما في نور النبي الكريم وأهليته الوحي صلوات الله عليهم أجمعين وعلى هذا فلعل سبب عدم التصريح بالتجرد عن المادة ، والاقتصار على الرمز والاشارة في أمثال هذه الروايات هي الشفقة على عامة الناس لقصور فهم الاكثر عن درك حقيقته بل عن تصويره أيضاً والله جل و علا هو العالم ، و كيف كان فالتصديق الاجمالي بما ورد عن النبي الكريم و أهل بيته المعصومين عليهم السلام في أمثال هذه المقامات أقرب إلى السلامة وأبعد عن الخطأ والزلّة والله تعالى هو الهادي وعالم الغيبة .

وفيه : عن أنس ان رسول الله ﷺ قال : « إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والارض وهو عنده فوق العرش ، الخلق منتهون إلى ما في ذلك الكتاب ، وتصديق ذلك في كتاب الله : « وانه في ام الكتاب لدينا لعلى حكيم ،

وفيه : عن ابن عباس انه سئل عن هذه الآية : « انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ،

فقال: إن أول ما خلق الله القلم ، ثم خلق النون و هي الدواة ، ثم خلق الألواح فكتب الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى ، من خلق مخلوق وعمل معمول ، من بر أو فاجر ، وما كان من رزق حلال أو حرام ، وما كان من رطب ويابس ، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه ، دخوله في الدنيا متى؟ وبقاؤه فيها كم؟ وإلى كم يفنى؟ ثم وكل بذلك الكتاب الملائكة ، ووكل بالخلق ملائكة ، فتأتى ملائكة الخلق إلى ملائكة ذلك الكتاب ، فيستنسخون ما يكون في كل يوم وليلة مقسوم على ما وكلوا به ، ثم يأتون إلى الناس فيحفظونهم بأمر الله ، فيسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ ، فقام رجل فقال: يا بن عباس ما كنا نرى هذا ! أنكتب الملائكة في كل يوم وليلة؟ فقال ابن عباس أستم قوماً عرباً؟ ! إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ، هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب .

وفيه: عن ابن عباس عن النبي ﷺ في قوله : « إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » قال: هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات ، تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم أو الليلة الذي يقتل ، والذي يفرق ، والذي يقع من فوق بيت والذي يتردى من فوق جبل ، والذي يقع في بئر والذي يحرق بالنار ، فيحفظون عليه ذلك كله ، فإذا كان العشيّ صعدوا به إلى السماء فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكيم .

وفيه: وعن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم ، فتصور قلماً من نور فقيل له: اجرفي اللوح المحفوظ ، قال: يارب بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة . فلما خلق الله الخلق و كل بالخلق حفة يحفظون عليهم أعمالهم ، فلما قامت القيامة عرضت عليهم أعمالهم ، وقيل : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » عرض بالكتابين فكانا سواء .

وفيه: عن ابن عباس في قوله تعالى: « كل يوم هو في شأن » قال: إن مما خلق

الله لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور و كتابه نور و
 عرضه ما بين السماء والارض ، ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، يخلق في
 كل نظرة ، و يرزق و يحيى و يميت ، ويمز و يذل ، و يفل و يفك ، و يفعل ما يشاء
 فذلك قوله : « كل يوم هو في شأن » .

الروح وأسماء أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين

فى الكافى : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال أبى لجابر بن عبد الله الانصارى : ان لى إليك حاجة ، فمتى يغف عليك أن أخلو بك ، فأستلك عنها فقال له جابر : أى الأوقات أحببته فخلا به فى بعض الأيام ، فقال له : يا جابر أخبرنى عن اللوح الذى رأيته فى يد امى فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وما أخبرتك به امى أنه فى ذلك اللوح مكتوب ؟ فقال جابر : أشهد بالله أنى دخلت على امك فاطمة عليها السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فهنيتها بولادة الحسين ، ورأيت فى يديها لوحاً أخضر ظننت انه من زمرد و رأيت فيه كتاباً أبيض شبه لون الشمس فقلت لها :

يا أبى وامى يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا اللوح ؟ فقالت : هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيه اسم أبى وإسم بعلى وإسم ابنى وإسم الأوصياء من ولدى و أعطانيه أبى ليبشرنى بذلك ، قال جابر : فأعطنيك امك فاطمة عليها السلام فقرأته و استنسخته فقال له أبى : فهل لك يا جابر ان تعرضه على ؟ قال : نعم ، فمشى معه أبى إلى منزل جابر فاخرج صحيفة من رق (ورق خ) فقال : يا جابر أنظر فى كتابك لأقرأ أنا عليك ، فنظر جابر فى نسخته ، فقرأ أبى فما خالف حرفاً ، فقال جابر : فاشهد بالله أنى هكذا رأيته فى اللوح مكتوباً :

بسم الله الرحمن الرحيم

« هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه
 ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين : عظم يا محمد أسمائي و
 اشكر نعمائي ، ولا تجحد آلائي انى أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبارين ، ومدبّر
 المظلومين ، وديان الدين ، انى أنا الله لا إله إلا أنا ، فمن رجلي غير فضلى أوخاف
 غير عدلى عذبة عذاباً لا أعذب به أحداً من العالمين فايأى فاعبد ، وعلى فتوكل
 ، إنى لم أبعث نبياً فأكمل أيامه ، وانقضت مدته إلا جعلت له وصياً ، وانى فضلتك
 على الانبياء ، و فضلت وصيك على الاوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك : حسن
 وحسين ، فجعلت حسناً معدن علمى بعد إنقضاء مدة أبيه ، وجعلت حسيناً خازن
 وحيى ، وأكرمتك بالشهادة وختمت بالسعادة ، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء
 درجة ، جعلت كلمتى التامة معه ، وحجتى البالغة عنده ، بعترته أثيب وعاقب :
 أولهم على سيد العايدين وزين أوليائى الماضين وإبنه شبه جده المحمود : محمد
 الباقر علمى ، والمعدن لحكمتى سيهلك المرتابون فى جعفر ، الراد عليه كالراد
 على حق القول منى لأكر من منوى جعفر ، ولأسرته فى أشياعه وأنصاره وأوليائه
 اتبحت بعده موسى فتنه عمياء حندس لان خيط ، فرضى لا ينقطع وحجتى لا تخفى
 ، وان أوليائى يسقون بالكأس الأوفى .

من جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتى ، ومن غير آية من كتابى فقد افترى

على ويل للمفترين الجاحدين عند إنقضاء مدة موسى عبيد وحبيبي وخيرتي في
على وليي وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوة ، و أمتحنه بالاضطلاع بها يقتله
عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقى
حق القول منى لأسرته بمحمد إبنه وخليفته من بعده ووارث علمه ، فهو معدن
علمي و موضع سرّي و حجتى على خلقى ، لا يؤمن عبده إلا جعلت الجنة مثواه ،
وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار ، وأختم بالسعادة لابنه
على وليي وناصري والشاهد في خلقى وامينى على وحبي .

اخرج منه الداعي إلى سبيلى ، والخارن لعلمى الحسن ، و أكمل ذلك
بابنه « م ح م د » ، رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى ، و صبر أيوب ،
فيذل أوليائي في زمانه و تنهادى رؤوسهم كما تنهادى رؤوس الترك و الديلم ،
فيقتلون و يحرقون و يكونون خائفين مرعوبين و جلين ، و تصبغ الارض بدمائهم ،
و يفشو الويل و الزنا فى نساءهم اولئك أوليائي حقاً بهم أذفع كل فتنة عمياء حنّس
وبهم أكشف الزلازل ، وادفع الآصار و الاغلال اولئك عليهم صلوات من ربهم و
رحمة و اولئك هم المهتدون .

قال عبد الرحمن بن سالم : قال أبو بصير : لولم تسمع فى دهرى إلا هذا
الحديث لكفاك فضنه إلا عن أهله .

اقول : رواه الطبرسى قدس سره فى الاحتجاج .

قوله تعالى : « حنّس » : ليل مظلّم ، و ظلمة شديدة ، و « من أضع عليه
أعباء النبوة » و امتحنه بالاضطلاع بها ، و ذلك لان كل وصيى من أوصياء النبى
ﷺ تلقى على عاتقه اعباء النبوة ، و يمتحن بالاضطلاع بها ، ولكن لا بعنوان
النبوة و التلقى المباشر من قبل الله تعالى ، وإنما بعنوان الوصاية و الاشراف على
سير رسالة النبى الكريم ﷺ و العمل على ايضاها و إبقائها و تربية المؤمنين بها .
وقوله تعالى : « فى المدينة التي بناها العبد الصالح » هو ذا القرنين لان

طوس من بناءه « إلى جنب شر خلقى ، وهو هارون الرشيد ، و « فيذل أوليائى
 فى زمانه ، هذا إشارة إلى زمان غيبة الامام الثانى عشر الحجة بن الحسن العسكرى
 أرواحنا وأرواح العالمين له القداء حيث نخفقى القيادة الإسلامية السماوية ، فيفسح
 للقيادات الأرضية أن تلعب دورها كيفما تملى عليها الأهواء فتضطهد أولياء الله
 الأبرار .

﴿الله تعالى واحاطته بكل شيء﴾

قال الله عز وجل : « والله من درائهم محيط » البروج : ٢٠)
ان الآية الكريمة تشير باطلاقها إلى أنه جل وعلا يحيط بكل شيء وجوداً و
علماً ، وقيد درائهم لا يقيد الاطلاق بهم فقط علماً أو وجوداً فقط كما زعم بعض ،
بل إطلاق عقيب عام ، إذ وراءهم يعم الجميع سوى الله جل وعلا ، ومن الجميع الناس ،
ومنهم هؤلاء الكافرون .

قال الله عز وجل : « وكان الله بكل شيء محيطاً » النساء : ١٢٦)
و من الضرورة ان الله سبحانه لا يكون في محل ، ولا في جهة ، فان المحل
عبارة عن المتحيز الذي تحل فيه الاعراض ، والجهة هي متعلق الاشارة الحسية و
مقصد المتحرك الأيني السائر في مكان ، والانتقال من مكان إلى مكان كالسهم
المرمى به ، وذلك لان الله سبحانه لو حل في محل أو جهة لكان مفتقراً إليهما فكان
محدوداً بهما ، فلا يكون واجب الوجود لذاته ، وقد ثبت انه واجب الوجود لذاته و
غير مفتقر إلى ما سواه فلا يكون في محل ولا جهة ، وهو يقول : « والله من درائهم محيط » .
وذلك ان الكون وما فيه من السموات وما فيهن و الارض ، وما فيها كلها
محدودة ، وفي وراء الكون عرش غير محدود والله جل وعلا محيط بالكون المحدود
، وما وراءه غير المحدود الذي لا يعلمه ملائكة ، ولا نبي ولا ولي لانهم كلهم في حدود
الكون ، فلا يعلم ما وراءه كما انه لا يقدر أحد أن يخرج من حدود الكون ، فليس
لوجوده سبحانه حد حتى يكون في حد فهو محيط بكل شيء يكون له حد و في

حدّ ، قال الله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » .

ولا يخفى على القارىء الخبير ما بين العالم بالشىء والمحيط به من الفرق :
ان أصل المحيط : المطيف بالشىء من حوله بما هو كالسور الدائر عليه بمنع أن
يخرج عنه ما هو منه ، ويدخل فيه ما ليس فيه ، ويكون من قبيل العلم وقبيل القدرة
مجازاً ، فقوله عز وجل : « وكان الله بكل شىء محيطاً » يصلح أن يكون معناه : أن
كل شىء فى مقدوره فهو بمنزلة ما قبض القابض عليه فى إمكان تصريفه ، ويصلح أن
يكون معناه أنه يعلم بالاشياء من جميع وجوهها... وقال عز وجل : « قد أحاط بكل
شىء علماً » (الطلاق: ١٢) أى علمه من جميع وجوهه ، وقوله سبحانه : « وأحاط
بما لديهم » (الجن : ٢٧) يجوز فى العلم والقدرة .

وقال جل وعلا : « قد أحاط الله بها » (الفتح: ٢١) أى قد أحاط بها لكم بتمليككم إياه .
وقال ، « والله محيط بالكافرين » (البقرة : ١٩) أى لا يفوتونه ، و هو تخويف
شديد بالغلبة فالمعلوم الذى علم من كل وجه بمنزلة ما قد أحاط به بضرب سور حوله
، وكذلك المقدور عليه من كل وجه ، فإذا اطلق اللفظ فالاولى أن يكون من جهة
المقدور كقوله تعالى : « والله محيط بالكافرين » ، وقوله : « وكان الله بكل شىء
محيطاً » ، ويجوز أن يكون من الجهتين ، فإذا قيد بالعلم ، فهو من جهة المعلوم
لا غير ، ويقال للعالم بالشىء عالم ، وإن عرف من جهة واحدة ، فالفرق بينهما بين ،
وقد احتطت فى الأمر إذا أحكمته كأنك منعت الخلل أن يدخله ، وإذا أحاط بالشىء
علماً فقد علم من كل وجه يصح أن يعلم منه ، وإذا لم يعلم الشىء مشاهدة لم يكن
علمه إحاطة .

فى التبيان: قال الشيخ قدس سره فى قوله تعالى : « والله محيط بالكافرين » :
أى أنه عالم بهم أو أنه المقتدر عليهم إذا الاحاطة بمعنى كون الشىء حول الشىء مما
يحيط به لا يجوز على الله تعالى لانه من صفات الاجسام ، و الذى يجوز الاحاطة
بمعنى الاقدار والملك . انتهى كلامه ورفع مقامه

وعن ابن سينا : انه قال : ان ذا العقل الكبير يكلم رجلاً ، ويكتب بيده ، ويسمع باذنه رجلاً آخر ، ولا يلهمه واحد من هذه الشئون عن الآخر .
قال بعض المفسرين :- بعد ذكر هذا الكلام - : فهذا فتح باب أن نعرف أن العقول الكبيرة كالملائكة تسع خلائق كثيرة في آن واحد ، فالله إذن أوسع وأعلم وهو الحكيم العليم .

ومن البهديهي : ان كل ما كان وجوده في نفسه أتم فمعقوله في الذهن أتم إذ الحقائق إنما تحصل في العقل بأنفسها - سواء كان المعقول عينه كما في العلم الحضورى أو غيره مماثلآله كما في العلم الحضورى - لا باطلاقها وأشباهها ، فعلى حسب وجودها خارج عقولنا يكون معقولها مطابقاً لموجودها ، فان كانت كاملة الوجود كالدائرة و المربع والعدد وأشباهها كان المعقول هي أيضاً معقولاً تاماً لانها في أنفسها كاملة الوجود ، وإن كانت ناقصة الوجود كالحركة و الزمان و الهيولى وأشباهها كان المعقول منها معقولاً ناقصاً إذ هي في أنفسها ناقصة الوجود . وهذا المعنى في العلم الذى لا يكون بالارتسام والتمثيل بل بمجرّد الاضافة الاشرافية أوضح ، فان المعقول هناك بعينه الموجود الخارجى ، فاذا كان الواجب القيوم من فضيلة الوجود في أعلى أنحائه ، و من كمال الفعلية في أرفع المراتب فحينئذ يجب أن يكون المعقول منه على نهاية الكمال أيضاً ، وحيث نجد الامر على خلاف ذلك ، فينبغى لنا أن نعلم أن هذا ليس من جهته إذ هو في ذاته على الكمال الاقصى ، ولكن لضعف عقولنا وإنغماسها في المادة وملابستها القوى و الاعدام يعترض إدراكه وتعسر لعقله على ما هو عليه في ذاته ، فان إفراط كماله وشدة نوريته تبهرها ، فلا تقوى على إدراكه على التمام وإن كنا نعقل سائر الاشياء بافاضته وإشرافه .
أولاً ترى ان الضوء المحسوس الذى هو أول المبصرات وأكملها وأظهرها ، و به تصير المبصرات التى هي مبصرة بالقوة مبصرة بالفعل ينبغى أن يكون ما هو أشد منه و أتم كان إدراك البصر له أكثر ، ولما وجدنا الامر على خلاف ذلك ، فعلمنا

أن هذا ليس لخفائه ونقصه بل لشدة كماله في النورية المحسوسة تبهر الابصار وتكمل الحاسة عن إدراكه ويضعف ، فكذلك قياس كمال الحق الاول وقوة لمعانه ونقص عقولنا وضعفها وكلالها عن إدراكه .

وبذلك ثبت ان الاشياء التي يكون المعقول منها النفوسنا ضعيفاً ولا ندر كمالها حق إدراكها على ما هي عليه في أنفسها على قسمين :
أحدهما - ممتنع ذلك في حقه من قبل ذاته لضعف وجوده وخسة جوهره كالهولي .

ثانيهما - مبذول من جهته لكونه على التمام والكمال كالباري جل وعلا فانه تعالى على الدرجة العليا من التمام والغاية القصوى من الكمال لكنه يقلب إشرافه العقلي على بصائر القلوب ، ويقهرها ويعجزها عن إدراك نوره النافذ ، ولمعانه الشديدة ، فيرجع عنه كليلة حسيرة .

وهذان القسمان كل منهما في غاية البعد عن الآخر بحسب الذات ، وفي الطرف الاقصى من سلسلة الوجود المترتبة في الكمال والنقص المتدرجة في الشرف والخسة ، فيكون أحدهما في غاية البهاء والكمال كالله جل وعلا ، والآخر في نهاية الخسة والنقص كالهولي ، وما يتلو كل منهما قوة وضعفاً يتلوه ظهوراً وخفاءً وما يكون متوسطاً بين الامرين ذاقسط من الجانبين ، فهو الذي يقوى القوى البشرية على إدراكه والاحاطة به كالاجسام والالوان وسائر الكيفيات والكميات ، ولذلك كان معرفة الاجرام والابعاد عليها أسهل من معرفة ساير الاشياء .

فتبين من ذلك انناحيث كنا متلبسين بالمادة ، وكانت هي السبب في أن صارت جواهرنا بحسب التعلق بها بعيدة عن الحق الاول ، فيكون أذهاننا وعقولنا ممنوعة عن إدراكه عز وجل لبعدها عن منبع الوجود من قبل سنخ ذاتها ومقارناتها للمادة لا من قبله جل وعلا فانه لعظمته وسعة رحمته وشدة نوره النافذ وعدم تناهيه أقرب إلينا من كل الاشياء لتناهيها ، وعدم تناهيه كما أشار إليه في قرآنه المجيد : « و

نحن أقرب إليه من جبل الوريد ، ق: ١٦) وفي قوله تعالى : « وإذا سئلك عبادى عني فإني قريب » البقرة : ١٨٦) فهو عز وجل في العلو الأعلى من جهة كماله الأقصى ، والدنو الأدنى من جهة سعة رحمته وإحاطة علمه بالاشياء ، فهو تعالى العالى في دنوه والدانى في علوه .

وإليه اشير في الحديث : « لودليتم بأرض السفلى لهبطتم على الله » وكلمما بمدت جواهرنا عن المدة كان إدراكنا له عز وجل أتم و تعقلنا له أتم ، وإذا فارقناها على التمام فحينئذ معقولنا منه أكمل ما يكون قبل ذلك ، ومع ذلك لا ندركه حق إدراكه ومانعرفه حق معرفته لتناهى قوة عقولنا ، و عدم تناهيه في الكمال بل هو وراء ما لا يتناهى ، ومن شرائط الظرف أن يكون أكبر من المظروف ، فكيف يمكن أن تجعل عقولنا المحدودة ظرفاً لمن هو غير محدود ، فيجب الاعتراف بالمعجز عن معرفته ، وهذا غاية معرفته .

فاذا كانت العلة الاولى متصلة بنا فيضه علينا ، و كنا غير متصلين به إلا من جهته فقد يمكن فينا ملاحظته على قدر ما يمكن المفاض عليه أن يلاحظ المفيض ، فيجب أن لا ينسب قدر إحاطته بنا إلى قدر ملاحظتنا له لأنها أعز وأوفر وأشد إستغرافاً .

وإذا كان الامر كذلك فقد بعد عن الحق بعداً كثيراً من ظن أن العلة الاولى لا يعلم بالجزئيات ... فالواجب لذاته أجمل الأشياء وأكملها لان كل جمال وكمال في الوجود فانه رشح و فيض وظل من جماله و كماله ، فله الجمال الالهى والكمال الاقصى والجلال الارفع والنور الافهر تعالى و تقدس عما يقول الجاهلون علواً كبيراً ، فهو محتجب بكمال نوريته وشدة ظهوره والحكماء المتألهون المتقنون والعلماء المفسرون العاملون يعرفونه عز وجل ويشاهدونه لا بالكنه لان شدة ظهوره وقوة لمعانه ، وضعف ذواتنا المجرة النورية يمنعنا عن مشاهدته بالكنه كما منع شدة ظهور الشمس وقوة نورها أبصارنا عن إكتنائها لان شدة نوريتها حجابها .

فنحن نعرف الحق الاول ونشاهده لكن لانحيط به علماً كما ورد في الوحي

السماءى : « ولا يحيطون به علماً » طه : (١١٠) وقوله عز وجل : « لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير » الانعام : (١٠٣)

فاذا لم يكن للنفس إكتماء نور الشمس الذى ليس له رتبة أضعف الانوار العقلية بالمشاهدة الحضورية والاضافة الاشراقية على ما هو مناط الرؤية ، فيمتنع إكتماءه جل وعلا الذى هو أقوى الانوار العقلية كلها وأقهرها وأشدّها بما لا يتناهى على الطريق الاولى .

فكما أن الله جل وعلا محيط بما سواه وجوداً ، محيط بجميع الكليات و الجزئيات علماً فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السموات علمه الذى هو نفس ذاته علة لوجود مفعولاته ، فأظهر كل شيء بحكمته ، وأعطى كل شيء خلقه بقدرته ، وأوجد أعيان العالمين برحمته علم الأشياء فى فضائه السابق جملة وتفصيلاً ، ثم نزلها بقدره المعلوم تنزيلاً رتبها بمقتضى مشيئته أحسن الترتيب ، وخصّصها على وفق عنايته بالتباعد والتقريب أبدع المبدعات بقدرته ، فأبدى ازالها وأنشأ الكائنات بحكمة قسّمى آجالها نظمها فى سلك الزمان تقديماً وتأخيراً ، وخلق كل شيء ، فقدّره تقديرأ ولم يحتج فى ذلك إلى زمان ولا مكان .

بل قال : كن فكان لانه إذا بدأ بأبداع الانواع كان حصول الزمان والمكان فى حيز الامتناع ، فكل ما تقدم ايجاد الزمان والمكان ، فحيطتها له ليس فى حدّ آلا مكان لا يحدّه المقدار لا يحويه الاقطار ، ولا تحيط به الجهات ، ولا يكتنفه السموات ، وانه مستوعلى العرش على الوجه المقدس عن المماسه والاستقرار والمحلول والا فتقار ، فلا يحمله العرش لانه و حملته محمولون بلطف قدرته ، ومقهرون تحت سلطنة فى قبضته وهو فوق الجميع وفوق العرش الرفيع ، فوقية لا يزيد قرباً إلى السماء وبعداً عن الثرى بل رفيع الدرجات على العرش والسماء كما انه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود ، وأقرب إلى العبد من حبل الوريد ، وهو على كل شيء شهيد تعالى أن يحويه مكان كما تقدس أن يحدّه زمان .

بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان ، وهو الآن على ما عليه كان ، لا يزال في
 نعوت جماله وجلاله منزهاً عن الزوال ، مقدساً عن التجدد والانتقال ، وفي صفات
 كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال العقول الصافية في ذلك معتمدة في تلك
 الحكومة لخلوها عن الأزمنة والأمكنة المحققة والموهومة ، والأمور التدريجية
 بالقياس إلى العوالم الشوامخ كالدفعية ، فلا تفسر فوق سدة المنتهى بل هو عالم
 الثبات والبقاء ، فما ظنك به كل عقل ونفس ، فهو من أن يقع في التغير والتجسم
 أسمع وأقدس ليس عند ربك صباح ولا مساء ، ولا حدوث ولا فناء .

فإذا لم يكن شيء في وقت موجوداً فلا نه كان إستعداد له لقبول الفيض مفقود
 أو الفاعل متى لم يكن على هذا المثال لم يستحق عند الحكماء رتبة الكمال ، فإن لم
 يتناول لاسم الفاعل بهذا المعنى وضع و فرض فهو لدى العاقل الفاعل المحض ، و
 كل ما كان من الأفعال بالأجسام لا يبقا فهو عند العقل بعيد أن يصير للباري لاحقاً ،
 وفعل لا يحويه ظن و وهم لاضيران لم يكن له عندنا إسم ، فلو عرف بالاسم كل مسمى
 لساوى كتاب الجاحظ كتاب الشفاء ، فسبحان خالق الزمان ومكون المكان له
 الاسماء الحسنى والأمثال العليا .

بحث روائي

في احاطة الله تعالى بكل شيء وجوداً

قال الله تعالى: «ألا أنه بكل شيء محيط» فصلت: ٥٤)

وقال: «وكان الله بكل شيء محيطاً» النساء: ١٢٦)

في الكافي: باسناده عن محمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن على بن محمد عليه السلام: جعلني الله فداك يا سيدي قد روي لنا: ان الله في موضع على العرش استوى، وانه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، وروي: انه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه، فقال بعض مواليك في ذلك: إذا كان في موضع دون موضع، فقد يلاقيه الهواء ويتكئف عليه، والهواء جسم رقيق يتكئف على كل شيء بقدره فكيف يتكئف عليه جل ثناؤه على هذا المثال؟

فوق عليه السلام: «علم ذلك عنده وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرأ، واعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش والاشياء كلها له سواء علماً وقدره وملكاً وإحاطة».

قوله عليه السلام: «علم ذلك عنده» أي علم كيفية نزوله عنده جل و علا، فليس عليكم معرفة ذلك ثم أشار إشارة خفية إلى أن المراد بنزوله نزول رحمة، وإنزالها بتقديره بقوله: «وهو المقدر له بما هو أحسن تقديرأ» ثم أفاد أن ما

عليكم علمه انه لايجرى عليه أحكام الاجسام والتمحييزات من المجاورة والقرب المكانية والتمكن في الامكنة بل حضوره سبحانه حضور و شهود علمي ، وإحاطة بالعلم والقدرة والملك بقوله : « و اعلم انه . . . الخ » .

وفي الاحتجاج : ان بعض الأخبار جاء إلى أبي بكر فقال له : أنت خليفة نبي هذه الأمة ؟ فقال : نعم قال : فانا نجد في التوراة ان خلفاء الانبياء أعلم امهم فخبّرني عن الله أين هو ؟ أفى السماء ؟ أم فى الارض ؟ فقال له أبو بكر : فى السماء على العرش ، قال اليهودى : فأرى الارض خالية منه ، وأراه - على هذا القول - فى مكان دون مكان .

فقال أبو بكر : هذا كلام الزنادقة اعزب عني ، وإلا قتلتك ، فولى الرجل متعجباً يستهزئ بالاسلام فاستقبله أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : يا يهودى قد عرفت ما سئلت عنه ، و ما أجبت به ، و انا نقول : ان الله عز وجل أين الأين فلا أين له ، وجلّ عن أن يحويه مكان و هو فى كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة يحيط علماً بها (بما فيها خ) ولا يخلق شئ من تديره تعالى ، واني مخبرك بما جاء فى كتاب من كتبكم يصدق ما ذكرته لك ، فان عرفته أتؤمن به ؟ قال اليهودى : نعم قال : ألستم تجدون فى بعض كتبكم : ان موسى بن عمران كان ذات يوم جالساً إذ جاءه ملك من المشرق ، فقال له : من أين جئت ؟ قال :

من عند الله وجاءه ملك آخر من المغرب ، فقال له : من أين جئت ؟ فقال : من عند الله ثم جاء ملك ، فقال : من أين جئت ؟ فقال : قد جئتكم من السماء السابعة من عند الله عز وجل ، وجاءه ملك آخر قال جئتكم من الارض السابعة السفلى من عند الله عز وجل ، فقال موسى عليه السلام : سبحان من لا يخلو منه مكان ، ولا يكون إلى مكان أقرب إلى مكان فقال اليهودى : اشهدان هذا هو الحق المبين ، و انك أحق بمقام نبيك ممن استولى عليه .

وفى الكافى : باسناده عن عيسى بن يونس قال : قال ابن أبى العوجاء لأبى عبدالله عليه السلام فى بعض ما كان يحاوره: ذكرت الله ، فأحلت على غائب ، فقال أبو عبدالله عليه السلام وكيف يكون غائباً من هو مع خلقه شاهد ، وإليهم أقرب من جبل الوريد ، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ، ويعلم أسرارهم؟ فقال ابن أبى العوجاء : أهو فى كل مكان؟ أليس إذا كان فى السماء كيف يكون فى الأرض؟ وإذا كان فى الأرض كيف يكون فى السماء؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام :

إنما وصفت المخلوق الذى إذا انتقل عن مكان إشغل به مكان؟ وخلا منه مكان ، فلا يدرى فى المكان الذى صار إليه ما يحدث فى المكان الذى كان فيه ، فأما الله العظيم الشأن الملك الديان ، فلا يخلو منه مكان ، ولا يشغل به مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان .

قوله عليه السلام : « وإليهم أقرب من جبل الوريد » ليس بصدد تقرير القرب و البعد ، وإنما المراد إحاطته تعالى بهم ، وإن قربه سبحانه قرب العلية والتأثير والتدبير إذ عرق العنق سبب للحياة وبانقطاعه يكون الموت والفناء أى هو تعالى ادخل فى حياة الشخص من عرق العنق .

وقال بعض المحققين : من دخل بيتاً ، فالبيت محيط به من جميع نواحيه من غير أن يقال : ان البيت قريب منه ، وإن الإنسان الحى مركب من جسم و روح ، و بالروح حركة الجسم وحياته ، من غير أن يقال : ان الروح فى هذا العضو أو فى ذلك ... وهى تحيط بالجسم ، ومن ورائه محيطه .

وحكى : جاء حكيم لعيادة صديقه ، فلما جلس أتاه صبي الصديق برمان ، فأراد الحكيم باختياره فقال له : لو قلت : أين الله تعالى لجعلت هذه الرمانة لك ؟ فقال الصبي : لو قلت : أينما لا يكون الله جل و علا لجعلت تلك الرمان كلها لك !

و قيل لبعض الظرفاء : كيف ترى الدنيا ؟ قال : وما الدنيا ؟ لأعرف لها وجوداً قيل له : فأين قلبك ؟ قال : عند ربي قيل : فأين ربك ؟ قال : وأين ليس هو ؟ **وفى البحار:** فى احتجاج الامام جعفر بن محمد على الزنادقة قال السائل : وإذا نزل أنيس قد حال عن العرش وحذوله عن العرش إنتقال ؟ قال أبو عبدالله عليه السلام : ليس ذلك على ما يوجد من المخلوق الذى ينتقل باختلاف الحال عليه ، والملازمة والسأمة ، وناقل ينقله ويحو له من حال إلى حال ، بل هو نبارك لا يحدث عليه الحال .

ولا يجرى عليه الحدوث فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذى متى تنحى عن مكان خلا منهُ المكان الاولى ، ولكنه ينزل الى سماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة ، فيكون هو كما فى السماء السابعة على العرش كذلك هو فى سماء الدنيا إنما يكشف عن عظمتة ، ويرى أوليائه نفسه حيث شاء ويكشف ما شاء من قدرته ، و منظره فى القرب والبعد سواء .

و فى تفسير البرهان : سئل الجائليق أمير المؤمنين عليه السلام و كان فيما سئله : أن قال له : أخبرني عن الله عز وجل : أين هو ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام هو هنا وهنا وفوق وتحت و محيط بنا ومعنا وهو قوله : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا » فالكرسى محيط بالسموات والارض وما بينهما وما تحت الثرى « وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى » وذلك قوله : « وسع كرسى السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم »

فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه ، و ليس يخرج من هذه الاربعة شىء خلق فى ملكوته وهو الملكوت الذى أراه أصفياه وأراه خليله عليه السلام : « وكذلك ترى إبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من

الموقنين ، وكيف يحمل حملة عرش الله وبحياته حياة قلوبهم ، وبنوره اهتدى إلى معرفته .

وفيه : بالاسناد عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام قال : ان الله تبارك وتعالى كان لم يزل بلا زمان ولا مكان ، وهو الآن كما كان لا يخلو منه مكان ، ولا يشغل به مكان ولا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ، ليس بينه وبين خلقه ، حجاب غير خلقه احتجب بغير حجاب محجوب ، واستتر بغير ستر مستور ، لا إله إلا هو الكبير المتعال .

وفى الكافى : باسناده عن هشام بن الحكم قال : قال أبو شاكر الديلماني إن في القرآن آية هي قولنا ، قلت : ما هي ؟ فقال : « وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله » فلم أدربما أجيبه ، فحججت ، فخبّرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : هذا كلام زنديق خبيث ، إذا رجعت إليه ، فقل له : ما إسمك بالكوفة ؟ فانه يقول فلان ، فقل له : ما إسمك بالبصرة ؟ فانه يقول : فلان ، فقل : كذلك الله ربنا ، فى السماء إله ، وفى الأرض إله ، وفى البحار إله وفى القفار إله ، وفى كل مكان إله ، قال : فقدمت ، فأنتيت أباشاكر فأخبرته ، فقال : هذه نقلت من العجّاز .

وفى البرهان : قال الأسقف النصراني لعمر بن الخطاب أخبرني يا عمر أين الله تعالى قال : فغضب عمر فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أنا أجيبك ، وسئل عما شئت انا عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ أتاه ملك ، فسلم فقال له رسول الله ﷺ : من أين أرسلت ؟ قال : من سبع سموات من عند ربى ثم أتاه ملك آخر ، فسلم فقال له رسول الله ﷺ : من أين أرسلت ؟ قال : من سبع أرضين من عند ربى ثم أتاه ملك آخر ، فسلم فقال له رسول الله ﷺ : من أين أرسلت ؟

قال : من مشرق الشمس من عند ربى ثم أتاه ملك آخر فقال له رسول الله

وَالْقَلْبُ : من أين أرسلت ؟ قال : من مغرب الشمس من عند ربى ، فالله ههنا و ههنا
فى السماء إله ، وفى الارض إله ، وهو الحكيم العليم . قال أبو جعفر عليه السلام معناه
من ملكوت ربى فى كل مكان ، ولا يعزب عن علمه شىء تبارك وتعالى .

وفى نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن
أبى طالب عليه السلام فى خطبة له : «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الأول لا شىء قبله
، و الآخر لا غاية له ، لا تقع الادهام له على صفة ، ولا تعقد القلوب منه كيفية ، و
لاتناله التجزئة والتبعض ، ولا تحيط به الابصار والقلوب »

فى شرح الحديد : قال : فى هذا الفصل على قصره ثمانية مسائل من مسائل
التوحيد :

الاولى : أنه لائانى له سبحانه فى الالهية .

والثانية : انه قديم لا أول له ، فان قلت : ليس يدل كلامه على القدم لانه
قال : « الاول لا شىء قبله » فيوهم كونه غير قديم بأن يكون محدثاً ، و ليس
قبله شىء لانه محدث عن عدم والعدم ليس بشىء ، قلت : إذا كان محدثاً كان له محدث ،
فكان ذلك المحدث قبله ، فثبت أنه متى صدق أنه ليس شىء قبله صدق كونه
قديماً .

والثالثة : أنه أبدي لا إنتهاء ولا إنقضاء لذاته .

والرابعة : نفى الصفات عنه - أعنى المعانى .

والخامسة : نفى كونه مكيفاً لأن كيف إنما يستل بهاعن ذوى الهيئات
والاشكال وهو منزّه عنها .

والسادسة : انه غير متبعض لانه ليس بجسم ولا عرض .

والسابعة : أنه لا يرى ولا يدرك .

والثامنة : أن ماهيته غير معلومة ، وهو مذهب الحكماء و كثير من المتكلمين
من أصحابنا وغيرهم .

ثم قال ابن أبي الحديد: وأدلة هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية
واعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الالهية ما عرفت إلا من كلام
هذا الرجل ، و أن كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلك
أصلاً ، ولا كانوا يتصورونه ، و لو تصوروه لذكروه ، و هذه الفضيلة عندى أعظم
فضائله ﷺ .

بحث رراني في احاطة الله تعالى بكل شيء علماً

قال الله عز وجل : « و أن الله قد أحاط بكل شيء علماً »
(الطلاق: ١٢)

وقال : « وكان الله بما يعملون محيطاً » النساء : (١٠٨)
قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام :
« قد أحاط علم الله سبحانه بالبوطن وأحصى الظواهر ، فيعلم الله تعالى حقائق الأشياء :
مجملها ومفصلها ، ظواهرها وبواطنها صغيرها وكبيرها ...
وفي نهج البلاغة : قال الامام علي عليه السلام - في خطبة - : « قد علم السرائر ، وخبر
الضمائر ، له الاحاطة بكل شيء ، والغلبة لكل شيء ، والقوة على كل شيء فليعمل
العامل منكم في أيام مهله قبل إرهاب أجله ، وفي فراغه قبل أدان شغله ، وفي متنفسه
قبل أن يؤخذ بكظمه ، و ليمهد لنفسه وقدمه ، و ليتزود من دار طعنه لدار
إقامته . »

قوله عليه السلام : « له الاحاطة بكل شيء » ، فيه مسائل ثلاث من التوحيد :
أحدها - انه تعالى عالم بكل المعلومات .
ثانيها - انه لا شريك له ، وإذ اثبت كونه جل وعلا عالماً بكل شيء كان في
ضمن ذلك نفى الشريك لان الشريك لا يكون مغلوباً .

ثالثها - انه سبحانه قادر على كل ما يصح تعلق قدريته تعالى به . و هذا إجمال الكلام فيها ، وأما تفصيله ففي محله .

وقوله ﷻ : « فليعمل العامل منكم - لدار إقامته » مأخوذ من قول رسول الله ﷺ في خطبته المشهورة وهي : « أيها الناس ان لكم معالماً فانتھوا إلى معالكم ، وان لكم غاية فانتھوا إلى غايتكم ، ان المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى ، لا يدري ما الله صانع به ، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشيبه قبل الهرم ، ومن الحياة قبل الموت ، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعقب ، و ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار » .

و في بعض التفاسير : ان ابن مسعود خرج مع بعض الصحابة إلى الصحراء ، فطبخوا الطعام فلما تهيأوا للأكل رأوا هنالك راعياً يرعى أغناماً ، فدعوه إلى الطعام ، فقال الراعي : كلوا أنتم فاني صائم ، فقالوا له بطريق التجربة والامتحان : كيف تصوم في مثل هذا اليوم الشديد الحرارة ؟ فقال لهم : ان نار جهنم أشد حرراً منه فأعجبهم كلامه ، فقالوا له : بع لنا غنماً من هذه الأغنام نعطك ثمنه مع حصة من لحمه فقال لهم :

هذه الأغنام ليست لي ، وإنما هي لسيدى و مالكى ، فكيف أبيع لكم مال الغير ؟ فقالوا له : قل لسيدك : انه أكله الذئب أوضاع ، فقال الراعي : أين الله ؟ فأعجبهم كلامه زيادة الاعجاب ، ثم لما عادوا إلى المدينة اشتراه ابن مسعود من مالكة مع الأغنام ، فأعنته و وهب الأغنام له ، فكان ابن مسعود يقول له في بعض الأحيان بطريق الملاحظة : أين الله ؟ .

وقال بعض المحققين : ان إحاطة الله تعالى على ما سواه علماً هو إدراكه الأشياء بكمالها أى هو عالم بجميع الأشياء : جملها و تفاصيلها ، ظواهرها

و بواطنها ، صغيرها و كبيرها ، فلا يخفى عليه خافية منهم و لا من أعمالهم و لا مما
في صدورهم ...

وقال بعض الحكماء : ان كونه تعالى محيطاً بالموجودات علماً و وجوداً
عبارة عن تجليه بصور الموجودات ، فهو سبحانه بأحادية جميع أسمائه سار في
الموجودات كلها ذاتاً و حياة و قدرة و علماً إلى غير ذلك من الصفات ، وهذا معنى
قول مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : « مع كل
شيء لا يمدخله » وقال عليه السلام : « داخل في الأشياء لا بممازجة » وقال عليه السلام : « لا كد
خول شيء في شيء و خارج عنه لا بمباينة »

فالمراد باحاطته جل و علا هذه السراية ، و لا يعزب عنه منتقال ذرة في السموات
و لا في الارض ، و كل ما يعزب يلحق بالعدم ، وليست هذه الاحاطة كاحاطة الظرف
بالمظروف و لا كاحاطة الكل بأجزائه ، و لا كاحاطة الكلى بجزئياته ، بل كاحاطة
الملزوم بلاممه ، فان التعينات اللاحقة لذاته المطلقة إنما هي لوازم له بواسطة أو
بغير واسطة ، و بشرط أو بغير شرط ، و لا تفدح كثرة اللوازم في وحدة الملزوم و
لاتنافيها .

و بذلك يندفع قول بعض الفلاسفة و المتصوفة : ان الله سبحانه في عين وحدته
كثرة و في كثرته وحدة . و تندفع أيضاً النظرية الفلسفية المتافيزية إلى القول :
ان الواحد لا يصدر منه إلا واحد ، و ان الصادر الاول من الله تعالى ليس إلا العقل
الاول ، ثم هذا العقل خلق العقل الثاني ، وهكذا إلى عالم المادة و الصورة في القوس
النزولي . هذا لو أرادوا بذلك الواحد الالهي : المجرد .

فان الواحد الالهي الذي له العلم و الحكمة ، له التدبير و الارادة ، و له
الاختيار و المشيئة ... غير متناهية ، فهذا هو الذي يصدر منه الكثير حسب

علمه وحكمته ، وإرادته و إختياره : « إذا أراد الله شيئاً أن يقول له كن فيكون »
يس : ٨٢)

وأما إذا أرادوا بقولهم : الواحد لا يصدر منه إلا واحد : الواحد المادى ،
غير العالم المختار ، فالبحث فيه فى محله .

وان بين الواحدين بوناً شاسعاً ، بين المجرد والمادة ، بين العلم والجهل ،
بين الحكمة والسفاهة ، بين الارادة والاختيار وأضدادهما ...

فإن عز وجل واحد أحد صمد محيط بكل شيء وجوداً و علماً : « ألا انه بكل
شيء محيط » فصلت : ٥٤)

« وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً » الطلاق : ١٢) والله جل وعلا واحد فى
ذاته وصفاته ، وتستحيل فيه الكثرة ، وإحاطته بكل شيء وجوداً و علماً لا تلازم
الكثرة كما توهموا .

و قال بعض العلماء : ان إحاطة روحنا على أبداننا وحياة كل عضو منها
بها يلزم أن تكون الروح فى عين وحدته على الكثرة ، ثم قال : إن أمواج الصوت
بسبب طاقة الكهرباء تنتشر فى الارض فى آن واحد ، وهى تنفذ داخل البيت سد
بابه أم فتح ، ولا يمنع شيء عن نفوذها فى مدار الارض ، فهى محيطة بمدارها مع عدم
كونها فى مكان معين ، وان القرب والبعد بالنسبة إلى جسم بجسم ، ومالم يكن له
جسم فليس بينه وبين جسم أو غيره بعد وقرب .

وهذا بالنسبة إلى ناد ما يتعلق بنا ويكون من أفعالنا من الروح وأمواج الصوت
، وما إليها فكيف الله جل وعلا ؟

قال الله عز وجل : « هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله
بكل شيء عليم » المجادلة : ٧)

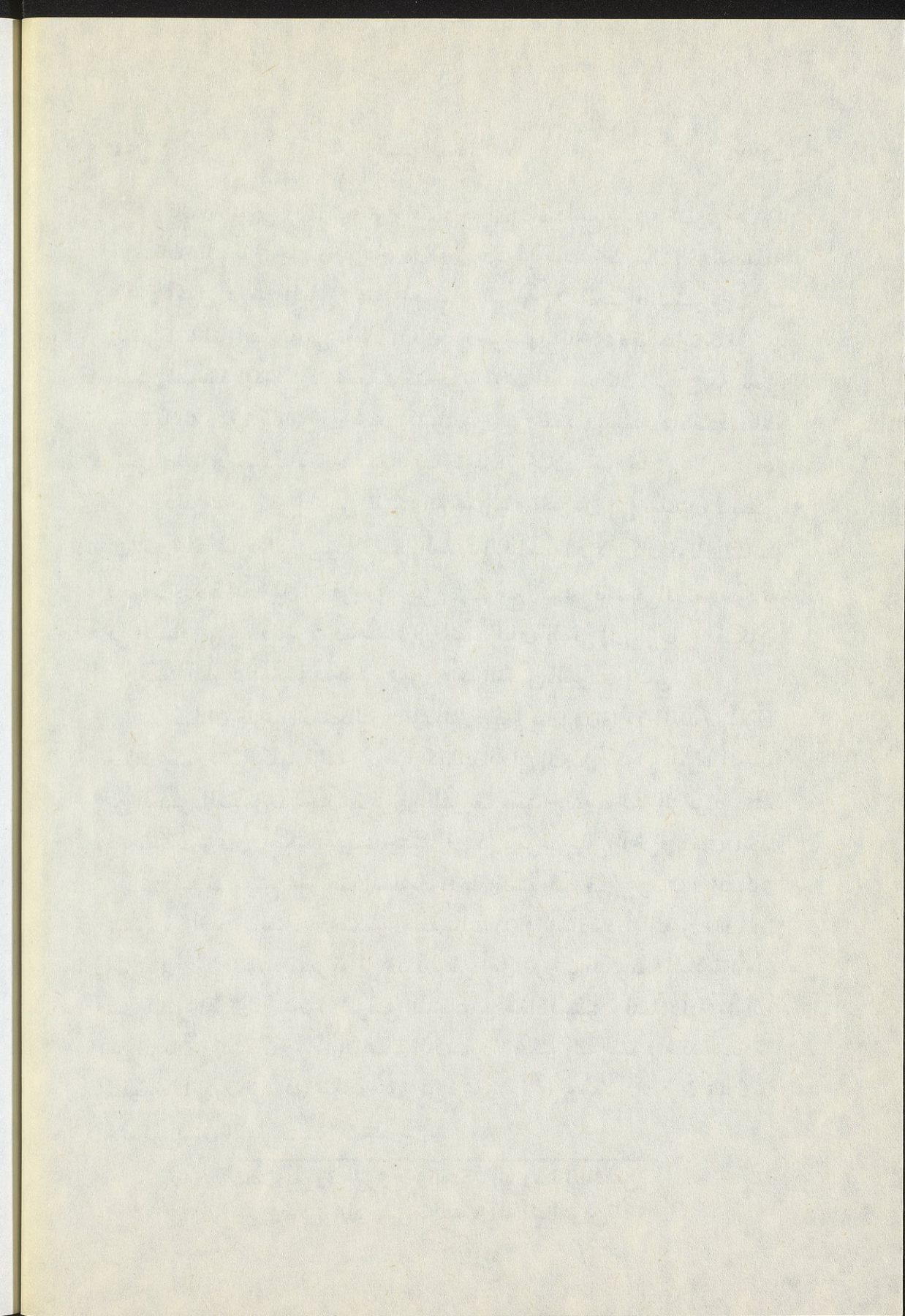
وفيه دلالة على إحاطة وجود الله جل وعلا و علمه بجميع الاشياء ...

قال الله تعالى : « فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم » البقرة : (١١٥)
 فلامكان خالياً عن وجود الله عز وجل ، ولا فعل ولا حر كة ولا خطر بال إلا وهو يعلمه
اقول : ومن المعلوم عند الحكماء المتألهين و الخبراء المفسرين : ان
 النفس الناطقة السارية في أقطار البدن ، وحواستها الظاهرة وقواها الباطنة ، بل
 النفس الناطقة الكاملة إذا تحققت بمظهرية الاسم الجامع كان التروح من بعض
 حقائقها اللازمة ، فيظهر في صور كثيرة من غير تقيّد وإنحصار ، فتصدق تلك
 الصور عليها ويتصادق لاتحاد عينها كما يتعدد لاختلاف صورها ...

ولذلك قيل في إدريس عليه السلام : انه هو إلياس المرسل إلى بعلبك ، لا بمعنى
 ان العين خلع الصورة الادريسية ولبس الصورة الالياسية ، وإلا كان قولاً بالتناسخ
 وهو مردود قطعاً ، بل ان قوية إدريس عليه السلام مع كونها قائمة في انيته وصورته
 في السماء الرابعة وظهرت وتعيّنت في انية إلياس الباقي إلى الآن ، فيكون
 من حيث العين والحقيقة واحدة ، ومن حيث التعيّن الصوري إثنين ..

كما ان جبرئيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام يظهرن في آن واحد في آلاف
 مكان بصورشتي كلها قائمة بهم ، وكذلك أرواح الكمل كولي أمرنا الحجة
 بن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف بحق جدته فاطمة الزهراء عليها السلام
 فانه عليه السلام يرى في أمكنة عديدة ، مشتغل في كل بأمر غير مافي الآخر في زمان واحد .
 ولما لم يسمع نحو هذا الحديث أو هام المتوغلين في الزمان و المكان
 تلقوه في الردّ والعناد ، وحكموا عليه بالبطلان والفساد ، وأما الذين قذف الله
 الله تعالى نور العلم والمعرفة في قلوبهم من أهل القرآن الكريم والولاية لأهل
 بيت النبوة عليهم السلام ومنحوا التوفيق للنجاة من هذا المضيق ، فلما رأوه متعالياً
 عن الزمان والمكان علموا أن نسبة الأئمة والأمكنة إليه نسبة واحدة متساوية
 ، فجوزوا ظهوره في كل مكان بأي شيء شاء ، وبأي صورة أراد و لله تبارك و
 وتعالى المثل الاعلى وليس كمنله شيء .

تمت سورة البروج والحمد لله رب العالمين
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

* قَوْلُ الطَّارِقِ كَيْدًا وَالْمُهَاسِنِ عَمْرًا *
* قَوْلُ الطَّارِقِ كَيْدًا وَالْمُهَاسِنِ عَمْرًا *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ① وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ② أَلَيْسَ الْفَأَقُ ③ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَنَا
عَلَيْهَا حَافِظٌ ④ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ نَحْوَ خُلُقِهِ ⑤ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ⑥ فَخُجَّجَ مِنْ هَبْءٍ الصُّلْبِ
وَالرَّأْيِ ⑦ إِنَّهُ عَلَى نَجْوَى الْقَادِرِ ⑧ يَوْمَ يُبْلَى السَّرَّاءُ ⑨ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ⑩
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَمِ ⑪ وَالْأَرْضِ إِذَا الصَّدُوعُ ⑫ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ⑬ وَمَا هُوَ بِأَمَلٍ ⑭
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ⑮ وَإِذَا كُيِّدُوا ⑯ فَقَوْلُ الْكَافِرِينَ آمَهُلُمْ مَقِيدًا ⑰

﴿ فضلها وخواصها ﴾

روى الصدوق: رضوان الله تعالى عليه في ثواب الاعمال باسناده عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من كانت قرائته في فرائضه بالسما و الطارق كانت له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة ، و كان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجنة .

اقول: رواه الطبرسي في المجمع ، والبحراني في البرهان ، والحويزي في نور الثقلين ، و الشيخ المحدث الحر العاملي في وسائل الشيعة و المجلسي في البحار .

والمعلى هو مولى أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وروايته صحيحة على ما في الرجال .

وأما ما تحويه الرواية فذلك انه : من قرأ هذه السورة متدبراً فيها وعرف نفسه وما خلق منه ، واعتبر ، وتحذر عن الكفر والاستكبار ، عن البغي والاستبداد ، عن الظلم والضلال وعن الفساد والطغيان . . . وعلم أن عليه حافظاً يحفظ نفسه ، ويحفظ ما في قلبه و أقواله ، وحر كاته وسكناته وأعماله : صغيرها وكبيرها ، صالحها وفاسدها ، وهو يحاسب بها يوم تبلى السرائر ، يوم لا قوة له ولا ناصر ، فأمن بالله جل وعلا وبرسوله ﷺ وبكتابه وعمل صالحاً ، ولم يتخذ القرآن الكريم بقول الهزل ، ولم يكن من زمرة الكفار الممهلين ولا من أهل الكيد الخادعين ، فلا جرم كان يوم القيامة من رفقاء الانبياء والمرسلين وأصحابهم في

جنات النعيم .

إذ قال الله عز وجل : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » النساء (٦٩ :

وفى البرهان : روى عن النبي ﷺ : انه قال : من قرأ هذه السورة كتب الله له عشر حسنات بعدد كل نجم فى السماء و من كتبها و غسلها بالماء و غسل الجراح لم يورم ، وإن قرأت على شيء حرسه و أمن صاحبه عليه .
وفيه : وقال رسول الله ﷺ : من كتبها فى إفاء و غسلها بالماء و غسل بها الجراح لم يورم ، وإن قرأت على شيء حرسه و أمن عليه صاحبه .
وفيه : وقال الصادق عليه السلام : من غسل بما فيها الجراح سكنت ولم تقع ، و من قرأها على شيء يشرب دواء يكون فيه الشفاء .
أقول : و لا يخفى ما فى الرواية على من له الدراية ، و لكن من غير بعيد أن يكون من خواصها ما فيها مع اجتماع الشرائط للتأثير و الخاصية .

﴿ الغرض ﴾

غرض السورة إلفات نظر الانسان إلى نفسه ، و مراقبتها بأن عليها حافظاً يحفظه ، ويعفظ فعالها وحرركاتها و تصرفاتها في الحياة الدنيا ، فستحاسب عليها يوم تبلى السرائر ... فجدير للانسان أن يراقبها ، ولا يطلق عنانها ، ثم استدل على صدق البعث والحساب والجزاء بنفس الانسان بأنه من كان قادراً على خلق الانسان من ماء دافق ، فهو قادر على رجهه للحساب والجزاء لماعمل به في الحياة الدنيا من قبيل الاستشهاد من أمر المشاهد على أمر غير المشاهد.

مع الاشارة إلى بعض خصائص يوم البعث من إنكشاف الاسرار فيه ، وإلى بعض أحوال المبعوثين من أنه لا قوة تدفع عنهم ولا ناصر ينصرهم إنذاراً لهم ، وأكد الانذار بقسم رباني بأنه ليس من قول الهزل .

ثم اشير في ختام السورة إلى مواقف الكيد والمناوأة التي يقفها الكفار من النبي الكريم ﷺ بالتعطيل والأذى والاعراض ، وتوعيدهم على ذلك بأن الله جل وعلا سيقابلهم على كيدهم بكيد أيضاً مع تطمين النبي الكريم ﷺ و تثبيتته على ما هو عليه ، فلن يلبث أن يرى ﷺ صدق الوعد ، وانهم يرون مصداق الانذار .

﴿ النزول ﴾

سورة الطارق مكية نزلت بعد سورة البلد، وقبل سورة القمر، وهي السورة السادسة والثلاثون نزولاً، والسادسة والثمانون مصحفاً.

وهي تشتمل على سبع عشرة آية، سبقت عليها ٦٨ آية نزولاً، و٥٩٣ آية مصحفاً على التحقيق.

وهي مشتملة على / ٦١ كلمة، وقيل: / ٨٢ كلمة، وعلى / ٢٣٩ حرفاً، وقيل: / ٢٤٥ حرفاً، وقيل: / ٢٧١ حرفاً، وقيل: / ٢٩١ حرفاً على ما في بعض التفاسير.

ففي أسباب النزول للواحدي النيسابوري: قوله تعالى: «والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب» نزلت في أبي طالب وذلك أنه أنسى النبي ﷺ بخبز و لبن، فبينما هو جالس إذ انحط نجم، فامتلاً مائمه نارا، ففزع أبو طالب وقال: أي شيء هذا؟ فقال: هذا نجم رمى به وهو آية من آيات الله، فعجب أبو طالب، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

أقول: رواه الزمخشري في «الكشاف» وفيه «فامتلاً مائمه نوراً» بدل «فامتلاً مائمه نارا»، ورواه الخازن البغدادي في «لباب التأويل والنظام في غرائب القرآن وغيرهم»...

وفي الجامع لاحكام القرآن: وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ قاعداً مع أبي طالب، فانحط نجم فامتلات الارض نوراً

، ففزع أبوطالب وقال : أى شئ هذا ؟ فقال : هذا نجم رمى به و هو آية من آيات الله ، فعجب أبوطالب ونزل : « والسماء والطارق » .

و فى أسباب النزول : للسيوطى : أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله : « فليُنظر الإنسان مم خلق » قال : نزلت فى أبى الأشد كان يقوم على الأديم ، فيقول : يا معشر قريش من أزالنى عنه فله كذا ، ويقول : إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر فأنا أكفيكم وحدي عشرة ، واكفوني أتم تسعة .

﴿ القراءة ﴾

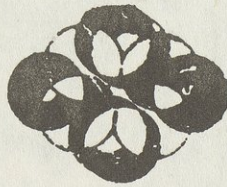
قرأ أبو جعفر وإبن عامر وعاصم وحزمة « لما عليها » بتشديد الميم، بناء على أن «إن» للنافية عندهم كالتى فى قوله تعالى : « فيما إن مكنناكم فيه » (الحقاف: ٢٦) و«لما» بمعنى «إلا» وهى متلقة للقسم كما يتلقاه «ما» والمعنى : ما كل نفس إلا عليها حافظ .

وقرأ الباقر بتخفيف الميم لان «إن» عندهم مخففة من الثقيلة ، و اللام معها هى اللام التى تدخل مع هذه المخففة لتخلصها من «إن» النافية ومازائدة مؤكدة كالتى فى قوله جل وعلا : « فيما رحمة من الله لنت لهم » آل عمران : ١٥٩) وقوله تعالى : « عما قليل ليصبحن نادمين » المؤمنون : ٤٠) و تكون «ان» متلقة للقسم كما يتلقاه متقلة . والمعنى : ان كل نفس لعلها حافظ .

وقرأ إبن عباس : « مهلهم رويداً » من باب التفعيل ، وقرأ جميع القراء : « أمهلهم » من باب الافعال .

﴿ الوقف و الوصل ﴾

«الطارق لا» للجواب والمطف ، و«ما الطارق لا» للبدل أو البيان الآتى ، و«
 الثاقب لا» لجواب القسم التالى ، و«حافظ ط» لتمام الكلام القسمى ، و«خلق ط»
 للفصل بين الاستخبار والاخبار ، و«دافق لا» لمكان النعت التالى ، و«الترائب ط»
 لتمام الكلام وإستئناف التالى ، و«لقادر ط» لتمام الجملة .
 «السرائر لا» للتفريع والجواب التالى ، و«ناصر ط» لاستئناف التالى بالقسم ،
 و«الرجع لا» للمطف و الجواب ، و«الصدع لا» للجواب ، و«فصل لا» للمطف ، و
 «بالهزل ط» لتمام الكلام وإستئناف التالى ، و«كيدألا» للمقابلة على طريق العطف
 ، و«كيدأج» لتمام الكلام والتفريع .

* اللغة *

٧- الطارق والطريق - ٩٢٤

طرق فلان القوم يطرقهم طرقات - من باب نصر - : جاء هم ليلاً فهو طارق
وكل ما هو آت ليلاً فهو طارق .

يقال : رجل طرقة كهمة : أى يسرى حتى يطرق أهله ليلاً وفى الحديث
«أعوذ بك من طوارق الليل إلا طارق يطرق بخير»

قال الله تعالى : « و السماء والطارق و ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب »

(الطارق : ١ - ٣)

فكل نجم طارق لان طلوعه بالليل أو ان بعضه فوق بعض كل فى مداره
على طباق المداراة بعضها فوق بعض أو لان بعضه يتلو بعضه فى الطوع . أصل الطرق
: الضرب إلا انه أخص إذ هو ضرب توقع كضرب مطرقة الحداد و سمي الآتى
بالليل طارقاً لأنه يأتى فى وقت يحتاج فيه إلى الدق أو ما يقوم مقامه تنبيهاً على
طروده والايذان بوردوده والطريق : السبيل الذى تطرقه أرجل السالكين يذكرو
ويؤنث واطلق على المسلك الذى يسلكه الانسان محموداً أو مذموماً لايسير عليه
وأكثر ما يكون فى المسلك : الطريقة .

قال الله تعالى : « وأن لو استقاموا على الطريقة ، الجن : ١٦) و الطريقة
كالطريق تكون فى الحسى : الخط فى الشئ والأخدود فى الارض و كل شئ
ملزق بعضه ببعض أو بعضه فوق بعض .

قال الله تعالى : « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » المؤمنين : (١٧)
 وفي المعنوى : الطريقة هي الحال والسيره حسنة أو سيئة وجمعها طرائق
 قال تعالى : « وكنا طرائق قدداً » الجن : (١١) أى مذاهب وأحوالاً .

ومن معانى الطريقة : الرجال الاشراف وطريقة القوم : أما نلهم وخيارهم
 أى يجعلهم قدوة ويسلكون طريقتهم قال تعالى : « و يذهب بطريقتهكم المثلئ »
 طه : (٦٣) وقد تفسر بجماعتهم الاشراف .

والطارق : السالك للطريق لكن خص فى المتعارف بالآتئ لئلا لحاجته إلى
 طرق الباب : دقه ، ويقال : طرقه طرقاً : ضربه بالمطرقة ، وطرق الباب : قرعه ودقه .
 الطروقة : الزوجة ومنه الحديث : « كان يصبح جنباً من غير طروقة » و
 كل امرأة طروقة زوجها و كل ناقة طروقة فعلها .

فى المفردات : الطريق : السبيل الذى يطرق بالآ رجل أى يضرب قال :
 « طريقاً فى البحر » و الطرق فى الاصل كالضرب إلا أنه أخص لانه ضرب توقع
 كطرق الحديد بالمطرقة ، ويتوسع فيه توسعهم فى الضرب وعبر عن النجم بالطارق
 لاختصاص ظهوره بالليل .

وفى اللسان : طارق الرجل بين نعلين و نويين : لبس أحدهما على

الآخر .

وطارق نعلين : خصف إحداهما فوق الاخرى ، و كل ما وضع بعضه على بعض
 فقد طورق ، وطراق بيضة الرأس : طبقات بعضها فوق بعض والمجان المطرقة :
 التى يطرق بعضها على بعض .

وفى الحديث : « كأنّ وجوههم المجان المطرقة » أى التراس إلى البست
 العصب شيئاً فوق شيء أراد انهم عراض الوجوه غلاظها .

وقوله عز وجل : « و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » فال الزجاج : أراد
 السموات السبع وإنما سميت بذلك لمركبها والسموات السبع والارضون ان السبع

طرائق بعضها فوق بعض . وقال الفراء : سبع طرائق يعنى السموات السبع كل سماء طريقة .

ويقال : جاءت الابل مطاريق يا هذا : إذا جاء بعضها فى إئر بعض ويقال : هذا مطراق هذا : تلو .

و تطارق القوم : تبع بعضهم بعضاً ، و الطرق : آثار الابل إذا تبع بعضها بعضاً .

١٠- الثقب و الثاقب-٢٠٣

ثقب الشيء يثقبه ثقباً - من باب نصر - : خرقه بآلة الثقب فهو ثاقب ثقب : لازم ومتعد . أثقب النار : أوقدها .

قال الله تعالى : « النجم الثاقب » الطارق : ٣) وصف الله جل و علا النجم بانه ثاقب وذلك لنفاذه فى ظلماء الجو إلى أن يصل إلينا ضوءه فكأنه يثقبها بضوءه .

رأى ثاقب : نافذ . عقل ثاقب : حاذق . الأثقوب : الدخال فى الامور يقال : رجل أثقوب . ويقال : يثقب الدم الكرشف : يخرقه .

فى المفردات : المثقب : الطريق فى الجبل الذى كأنه قد ثقب .

وفى النهاية : الثاقب : المضىء . يقال : فلان أثقب الناس إنساناً أى أوضحهم وأنورهم .

وفى اللسان : حسب ثاقب إذا وصف بشهرته وإرتفاعه .

٢٤- الدفق-٢٨٣

دفع الماء يدفع دفقاً ودفوقاً - من باب نصر وضرب - : إنصب مرة واحدة بدفع وسرعة فهو دافق والماء مدفوق وعلى هذا الوجه يقال : ماء دافق أى ذودفق

إذ وقع عليه هذا الفعل كما يقال : سرّ كاتم .
 و بكلا الوجهين فسر قوله تعالى : « خلق من ماء دافق » الطارق : ٦) أى
 منصب أودى إنصاب بدفع .
 وفي المفردات : قال تعالى : « ماء دافق » : سائل بسرعة .

٣٨-الصلب-٨٦٧

صلب يصلب صلباً - من باب ضرب - : شدّ وقوى وتصلّب فلان : تشدّد
 ففي الصلب معنى الشدة والقوة .
 الصلب : عظم الظهر ومخّه قال الله تعالى : « يخرج من بين الصلب والترائب »
 الطارق : ٧) و جمعه أصلاب قال : « و حلائل أبناء كم الذين من أصلابكم »
 النساء : ٢٣)
 و صلب الشيء : أحرقه و صلب الدلو : جعل عليها صليبين . و صلب اللص :
 جعله مصلوباً و صلب العظام : إستخرج ودكها و صلب اللحم : شواه .
 في المفردات : الصلب : الشديد و باعتبار الصلابة والشدة سمي الظهر صلباً ،
 والصلب : الذى هو تعليق الانسان للقتل . قيل : هو شدّ صلبه على خشب و قيل :
 إنما هو من صلب الودك .

قال تعالى : « لا صلبنكم فى جذوع النخل »
 والصليب : أصله الخشب الذى يصلب عليه والصليب الذى يتقرّب به النصارى
 هو لكونه على هيئة الخشب الذى زعموا انه صلب عليه عيسى عليه السلام .
 وفي السان : الصلب : عظم من لدن الكاهن إلى العجب .

١٥-الصدع-٨٤٥

صدع يصدع صدعاً - من باب منع - : شقّ في الشيء الصلب كالزجاجة
و الحائط ، ويقال في غير الصلب كالنهر والفلاة : صدعهما أى قطعهما بسيره قال الله
تعالى : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً» (الحشر: ٢١) أى
متشققاً .

وقال : «والارض ذات الصدع» (الطارق: ١٢) أى تشقّ بمعنى الشق المادى
لأنها تشقّ لأسباب مختلفة من منافع الناس .

ومنه الصداع - بالضم - : وهو وجع الرأس كأنه شقّ في الرأس يقال صدع
وصدع تصديماً . وقال تعالى : «لا يصدعون عنها» (الواقعة : ١٩) أى لا يصيبهم
الصداع وفى المعنوى : الصدع : الفصل بين الحق والباطل والجهر بالحق وبيانه
قال تعالى : «فاصدع بما تؤمر» (الحجج : ٩٤) أى أجهر بالحق و شقّ جماعتهم
بالتوحيد . وفى نهج البلاغة قال الامام على عليه السلام : «و الامر الصادع» أى الظاهر
الجلّى

وفى الحديث : «أوترى أحداً أصدع بالحق من زرارة» قيل : أراد كثرة
إظهاره للحق وبيانه له .

التصدع : التفرق قال تعالى : «يومئذ يصدعون» (الروم : ٢٣) أى يتفرقون
يوم القيامة باختلاف حالهم ففريق فى الجنة و فريق فى السعير .

وفى الحديث : «أصلحوا ما فيكم من الصدعات» أى اجتمعوا واتحدوا ولا
تفرّقوا .

فى المجمع : الصديع : الصبح ومنه الحديث : «صلّ ركعتى الفجر حين
يعترض الفجر وهو الذى تسميه العرب الصديع» وفى الحديث : «ان المصدق

يجعل الغنم صدعين - أى فرقتين - ثم يأخذ منها الصدقة -

٢١-الهزل-١٦٠٥

هزل فلان فى كلامه يهزل هزلاً - من باب ضرب - مزح فيه وجانب الجد أو هذى وهذر . ويقال : للكلام الذى يهزل فيه : هزل من باب إطلاق المصدر على المفعول .

قال الله تعالى : وانه لقول فصل وما هو بالهزل ، الطارق : ١٤) الهزال - بضم الهاء - : نقيض السمن . و الهزال - فعال للمبالغة - : كثير الهزل والضعف .
فى المفردات : الهزل : كلام لا تحصيل له ولا ريع تشبيهاً بالهزال .
وفى النهاية : والهزل واللعب من واد واحد والهزل : ضد الجسد .
وفى اللسان : الهزالة - بضم الهاء - : الفكاهة والهزل : إسترخاء الكلام وتفنيه . والهزيل : خلاف السمين .

٦٥ - المهمل - ١٤٦٣

مهل فى عمله يمهل مهلاً و مهلة - من باب منع - : بطى ، وعمله با لسكينة والرفق ولم يعجل . مهله تمهلاً : تأنى به ولم يعجل عليه يقال : مهل المجرم فسينال جزائه

قال الله تعالى : « فمهمل الكافرين أمهلهم رويداً » الطارق : ١٧) أى أجلهم وانظر هم ، و الامهال : الابطاء والانظار ، والاسم : المهلة .

المهل : عكر الزيت المغلى وقيل : هو القيق والصديد الذى يذوب فيسيل من الجسد ، وقيل : هو المذاب من النحاس والحديد ، وغيرهما من الفلزات و جواهر الارض .

قال الله تعالى : « وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه » الكهف

(٢٩) تمهل في عمله : تمكث ولم يعجل ، وإمهل : اعتدى وإنتصب وعن الشيء : سكن وفتر ، وإستمله : إستنظره وسئله المهلة .
 قال علي عليه السلام : « إذا سرتهم إلى العدو فمهلاً مهلاً ، أي فتأنوا رفقاً رفقاً وقالت زينب كبرى ل أخيها الامام الحسين بن علي عليهم السلام يوم عاشوراء : مهلاً مهلاً يا بن الزهراء »

﴿ النحر ﴾

١- (والسماء والطارق)

الواو الاولى حرف قسم ، و«السماء» مجرور بحرف القسم ، على تقدير :
اقسم بالسماء فحذف الفعل للاختصار. ولا يخفى على القارى الأديب: ان القسم يحتاج
إلى سبعة امور : حرف القسم ، والمقسم ، والمقسم به ، والمقسم عليه ، والمقسم
عنده، وزمان ، ومكان فتدبرهنا جيداً .

«الطارق» الواو للمعطف ، و«الطارق» مجرور باللمعطف على «السماء» .

٢- (وما أدراك ما الطارق)

الواو حرف نسق ، و«ما» إستفهامية اريد بها التعجب ، فى موضع رفع على
الابتداء، و«أدرى» فعل ماض من باب الافعال ، وكاف الخطاب للنبي الكريم ﷺ
فى موضع نصب، مفعول به الاول ، والجملة خبر «ما» .

و«ما» كالمقدمة فى موضع رفع على الابتداء، و«الطارق» خبر لـ «ما» والجملة
فى موضع نصب، مفعول ثان لـ «أدرى» والمعنى: وما أعلمك يا محمد أى شئ الطارق .

ولا يخفى على الأديب الأريب : ان كلمة «ما» فى القرآن الكريم وفى كلام
العرب على خمسة وعشرين قسمًا :

٣- (النجم الثاقب)

«النجم» بدل أو بيان من «الطارق» و «الثاقب» نعت من «النجم» .

٤- (ان كل نفس لما عليها حافظ)

«إن» حرف نفى بمعنى «ما» كقوله تعالى : « إن الكافرون إلا فى غرور » ،

(الملك: ٢٠)

وقوله: «إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ» فاطر: ٢٣ (و«كل» مرفوع على الابتداء، اضيف إلى «نفس» ابتداءً بالنكرة لمكان الإضافة كقولك: عمل برّ يزين. و«لما» بمعنى «إلا» و«عليها» متعلق بـ«حافظ» وهو خبر المبتداء. والتقدير: ما كل نفس إلا عليها حافظ، وقدّم الجارلرعاية الفواصل والجملة جواب القسم.

ولا يخفى أن أجوبة القسم أربعة: إن، وما، واللام، ولا، فحرفان منها يوجبان، وهما: إن واللام، وحرفان ينفيان، وهما: ما ولا كقولك: والله ما قام زيد ولقد قام زيد....

٥- (فلينظر الانسان مِم خلق)

الفاء حرف نسق، تكون جواباً لكلام متقدم وتفرّيع عليه، واللام في «فلينظر» لام أمر، والفعل مجزوم بها كقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته» (الطلاق: ٧) وإنما اسكنت اللام لاتصالها بالفاء تخفيفاً، وقد جرّ الفعل لاتصاله بما بعده الساكن، و«الانسان» فاعل الفعل.

وأصل «مم» من ما، فحذفت الألف بعد قلب النون ميماً، والادغام فيها، و«ما» إستفهامية، و«خلق» فعل ماض مبني للمفعول، وفاعله النيايى ضمير مستتر فيه، راجع إلى الانسان والمعنى: من أى شيء خلق هذا الانسان. وحذف الفاعل لكونه معلوماً وهو الله جل وعلا، ولأن الآيات ليست بصدد تعريف الخالق، بل بصدد بيان كيفية الخلق ومبدأه وضعفه.

وقد حذفت الالف من «ما» الاستفهامية مع من وعن واللام وفي كقوله تعالى: «عم يتساءلون» عم: ١ وقوله: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً» الاعراف: ١٦٤ وقوله: «فيم أنت من ذكرها» النازعات: ٤٣

والاصل في ذلك كله: لما وعماد فيهما ومما. وكذلك في بم، وإلى م، وعلى م، وحتى م

٦- (خلق من ماء دافق)

«خلق» فعل ماض مبني للمفعول ، و «من ماء» متعلق بـ «خلق» والماء الدافق فاعل في اللفظ ، مفعول في المعنى ، وفي «دافق» وجوه: أحدها - على النسب أي ماء ذو إندفاق . ثانيها - بمعنى مدفوق أي من ماء مدفوق أي مصبوب في الرحم كما قالوا: سر كانتم أي مكثوم . ثالثها - هو على المعنى لان إندفق الماء بمعنى نزل . و على أي تقدير «دافق» صفة «ماء» والجملة جواب للاستفهام السابق على طريق البيان.

٧- (يخرج من بين الصلب والترائب)

«يخرج» فعل مضارع ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى الماء ، و«من بين» متعلق بـ «يخرج» ، و«بين» ظرف إلى «الصلب» والكوفيون يسمّون «بين» حرف جر ، وهذا خطأ إذ لو كان حرف جر لما دخل عليه حرف جرّ يعربه ، لان الحروف لا تدخل على الحروف فتعربها ، و«الترائب» : جمع التريبة من منتهى الجموع ، عطف على «الصلب»

ان تسئل: لم لم يقل: يخرج من بين الاصلاب والترائب أدين الصلب والتريبة ، ولم جاء أحدهما بالجمع ، والآخر بالافراد ؟

تجيب: ان اعظم صدر المرأة هو تربيتها ، فيقال : للمرأة ترائب يعني بها التريبة وما حوالها وأحاط بها ، وكذلك تقول : رأيت خلاخيل المرأة وتديها ، و إنما لها تديان وخلخالان ، ولك أن تقول: ان الله تعالى أراد من الصلب: الاصلاب ، فاكتمى بالواحد عن الجماعة كقوله جل وعلا: « أولم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا » الانبياء : ٣٠) ولم يقل : والارضين .

٨- (انه على رجعه لقادر)

«ان» حرف تأكيد ، والضمير في موضع نصب إسمها ، راجع إلى الله تعالى ، و«على رجعه» متعلق بـ «قادر» وهو خبر لحرف التأكيد ، واللام في «لقادر» للتأكيد أيضاً ، وفي ضمير «رجعه» وجوه: أحدها - انه راجع إلى بعث الانسان بعد موته . فالمصدر مضاف إلى مفعوله أي الله تعالى قادر على بعث الانسان بعد موته . ثانيها - انه

راجع إلى الماء أى على رد الماء إلى الاحليل. ثالثها - انه راجع إلى الصلب والترائب.

٩- (يوم تبلى السرائر)

«يوم» منصوب على الظرفية ، وبناءؤه لضافته إلى الفعل ، وفي عامله وجوه :
أحدها - قوله تعالى : « لقادر » هو العامل ، ولا يعمل فيه « رجمه » لما فيه من التفرقة
بين الصلة والموصول بخبر « ان » ثانيها - عامله فعل مضمر يدل عليه قوله : « على
رجمه » والتقدير : يرمجه يوم تبلى السرائر ، ولا يجوز أن يعمل فيه المصدر : « رجمه »
لانه يكون من صلته ، وقد فرق بينه وبينه بقوله : « لقادر » ولا يعمل فيه « لقادر » لان
المراد في الدنيا والله جل وعلا قادر في جميع الاوقات ، فأى فائدة في تعيين هذا
الوقت. ثالثها - ظرف لمحذوف أى اذ كر ، فيكون الكلام منقطعاً عما تقدم .

و «تبلى» فعل مضارع ، مبنى للمفعول ، وثانيته باعتبار جماعة فاعله ، و
«السرائر» : جمع السريرة ، فاعل نيابي ، وإنما همزت الياء في الجمع ، و ليس في
الواحد همز لان في الجمع قبل الياء ألفاً وهي ساكنة ، فاجتمع ساكنان ، فقلبوا
الياء همزة ، وكسروها لالتقاء الساكنين ، ومثله : قبيلة وقبائل .

١٠- (فماله من قوة ولا ناصر)

الفاء للتفريع ، و«ما» نافية بمعنى ليس ، و«له» متعلق بمحذوف ، والضمير
راجع إلى الانسان ، و« من قوة » متعلق بمحذوف ، و التقدير : فلا يكون للانسان
يومئذ شيء من قوة ، و«لا ناصر» عطف على «من قوة»

١١- (والسماء ذات الرجوع)

الواد للقسم ، و«السماء» مجرور بها ، والسماء مؤنث مجازي لان تفسيرها
سمية وبها سميت المرأة لان العرب تسمى المرأة الجميلة سمية ، و«ذات الرجوع»
صفة «السماء»

١٢- (والارض ذات الصدع)

الواد للعطف ، و«الارض» مجرور بالعطف على «السماء» و « ذات الصدع »

صفة من «الارض» .

١٣- (انه لقول فصل)

«ان» حرف تو كيد، والضمير في موضع نصب، إسمها، راجع إلى القرآن الكريم، واللام في «لقول»، للتاكيد، و مدخولها خبر لـ «ان»، و«فصل» نعت لـ «لقول»، والجملة جواب للقسم .

١٤- (وما هو بالهزل)

الواد حرف عطف، و«ما» حرف نفى تشبه بليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر إذا لم تكن في خبرها الباء كقولك : ما زيد بقائم، وليس زيد بقائم، فإذا أسقطت الباء نصبت، فقلت: ما زيد قائماً، وما هذا بشراً .

و«هو» مرفوع بـ«ما» و «بالهزل» خبره على زيادة الباء المؤكدة، ولو أسقطت الباء لقلت: وما هو هزلاً كقوله جل وعلا: «ما هن امهاتهم» (المجادلة : ٢) بكسر التاء منصوب في موضع الخبر .

١٥- (انهم يكيدون كيداً)

«ان» حرف تأ كيد، و ضمير الجمع في موضع نصب، إسمها، راجع إلى الكافرين من قبيل عود الضمير على المتأخر، و «يكيدون» فعل مضارع، في موضع رفع، خبر لعرف التأ كيد، و«كيداً» منصوب على المصدر .

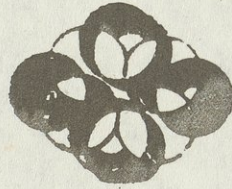
١٦- (واكيد كيداً)

الواد للعطف، و«أكيد» فعل مضارع للتكلم وحده، وضمير التكلم المستتر في الفعل راجع إلى الله جل وعلا، و«كيداً» منصوب على المصدر .

١٧- (فمهل الكافرين أمهلهم رويداً)

الفاء للتفريع، و«مهل» فعل أمر من باب التفعيل، خطاب للنبي الكريم ﷺ و «الكافرين» مفعول بهم، و «أمهل» فعل أمر من باب الافعال، وهو تأ كيد للأمر السابق، وضمير الجمع في موضع نصب، مفعول به راجع إلى «الكافرين»، و في

«رويداً» وجوه: أحدها - انه اسم فعل كقولك : رويد عمر أى أروده بمعنى أمهله .
 ثانياها - انه صفة كقولك : ساروا سيراً رويداً، ففي الآية الكريمة نعت لمصدر محذوف
 أى إمهالاً رويداً، وهو تصغير رود. ثالثها - انه حال كقولك: سار القوم رويداً لأنه لما
 اتصل بالمعرفة صار حالاً لها، ومعنى الآية الكريمة: أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب
 ، ويقال: امش مشياً رويداً أى لا تستعجل . رابعها - انه مصدر كقولك : رويد زيد
 ، بالاضافة كقوله تعالى : « فضر الرقاب » وأصل «رويداً» إدواداً ، فرويد تصغير
 إدواداً محذوف الزيادة بمعنى الامهال والتمكث .

﴿البیان﴾

١ - (والسماء والطارق)

فى الآیة الکریمة قسمان : قسم بالسماء وهى العالم العلوى على وجه العموم وبلا إستثناء ، وقسم بما فىها من النجوم والكواكب النيرة .
وقد أكثر جل وعلا فى كتابه المجید الاقسام بالسموات ، وما فىها من الشمس والقمر والنجوم ... لأن فى أحوالها وأشكالها ، و سیرها ومطالعها و مغاربها من عجائب وغرائب... دلائل لمن یتدبر و یتفكر بأن لها خالقاً مدبراً یقوم بشئونها ، و یحصی أمرها لا یشرکه سواه فى هذا الابداع والصنع .

الطارق : النجم من الطرق وهو : الضرب بشدة یسمع له صوت ، ومنه المطرقة والطریق لان السابلة تطرق بأقدامها ، ثم شاع إستعماله فى سلوك الطریق ثم اختص بالاتیان لیلاً لان الآتى باللیل یجد الابواب مغلقة غالباً ، فیطرقها ، ویدقها ، ثم شاع الطارق فى کل ما یظهر لیلاً ، والعرب تسمى کل قاصد فى اللیل طارقاً ، فکل ما أتاك لیلاً فقد طرقتك فسمى النجم طارقاً لطلوعه لیلاً .

ان تستل : لم سى النجم طارقاً ، و الطارق فى الحقیقة هو الانسان الذى یطرق أهله لیلاً ؟

تجیب : لما كان النجم لا یظهر إلا لیلاً حسن أن یسمى طارقاً ، وإنما سى باللیل طارقاً لانه یأتى فى وقت یحتاج فیه إلى طرق الباب ودقه أو ما یقوم مقامه للتنبيه على طرقه والایذان بوروده .

٢- (وما أدراك ما الطارق)

ان الآية الكريمة بصدد دلفت النظر إلى خطورة ما فى السماء ، و التنويه بشأن المقسم به الثانى وهو الطارق ، وتفخيم أمره إثر تعظيمه بالاقسام به ، و التنبيه على أن رفعة قدره بحيث لا ينالها إدراك الخلق ، ولا تحيط به العقول ، فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم .

والمعنى : أى شيء جعلك دارياً ما هو ؟ وما شأنه وعظمته ؟ فوضع الظاهر : « الطارق » موضع الضمير مبالغة فى وصفه وعظمته ، وذلك لان العرب إذا أرادت المبالغة تقول : ما أدراك ما كذا . إستفهام يراد به الاشارة إلى أن المستفهم عنه شيء عظيم لا يدركه كهنه ، ولا يقدر قدره .

أقسم بالنجم مضافاً إلى ما تقدم لما فيه المنافع المعنوية والفوائد المادية للانسان ، و به يهتدى إلى مستقيم ويؤمن بالله جل و علا من تدبر وتفكر فيه ، آثار كثيرة فى الاشياء الارضية ، البحرية والبرية ، والحيوان والنبات والانسان والمعادن . . .

ان تسئل : لم قال الله جل وعلا : « وما أدراك » بصيغة الماضى ، ولم يقل : « وما يدرك » ، كما فى قوله تعالى : « وما يدريك لعله يزكى » عبس : (٣) ؟
تجيب : انه يقال للمعلوم : بفعل الماضى ، ويقال ليس بمعلوم بفعل المضارع ، وإن الكلام فى المقام لمن يعلم النجم بالصفة ، ولا يعرفه بالعظمة .

٣- (النجم الثاقب)

مستأنف بيانى سبق جواباً عن الاستفهام الذى نشأما قبله على سبيل تقرير الموصوف مع وصفه بوصف آخر إثر ذكره بوصفه إجمالاً كأنه قيل : ما هذا الطارق ؟ فقيل : هو النجم المضيئ فى الغاية بحيث يثقب بضوئه ظلمات الجوى ، فينفذ فيها حتى يصل ضوئه إلى أبصارنا ، و يثقب بنوره ضلالات النفس ، فينفذ فيها حتى يصل نوره إلى بصائرنا ، فكأن الظلمات والضلالات جلد أسود والنجم

يشقيه .

٢- (ان كل نفس لما عليها حافظ)

جواب للقسم، وما بينهما إعراض جيء به ذكر من تأكيد فخامة المقسم به المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليها، أقسم الله جل وعلا بأن لكل نفس رقيباً يحفظها، ولا تترك سدى، لا ترسل مهملة، ولا تطلق عنانها، بل لها حفيظ يحفظها ويحصي أعمالها: خيرها وشرها، صغيرها وكبيرها، وصالحها وفاسدها...

وفى الآية الكريمة وعيد للكافرين، وإنذار للمستكبرين بأن أعمالهم وما في صدورهم وخطوراتهم وحر كائنهم وسكناتهم... كلها محصاة عليهم، وإرعاء عما هم عليه من الكفر والطغيان، والبغى والعصيان... ودعوة لهم إلى صالح الأعمال والإيمان، والتوبة والفقران، ونسبية للنبي الكريم ﷺ وتطمين للذين آمنوا، فكأنه يقول لهم: لا تحزنوا الكفر الكافرين، وظلم الظالمين، وإنتفاخ المستكبرين وإستبداد المستبدين... ولا يضيق صدوركم لفساد المفسدين وبغى أصحاب الشهوة والشهرة، وعبيد المقام والرئاسة... فانا لا نهملهم، ولا نتركهم سدى، بل سنجازيهم على ذلك كله، لانا نحصى عليهم أعمالهم ونحاسبهم عليها يوم يعرضون علينا، « فلا تعجل عليهم إنا نعد لهم عدآء مريم : ٨٤)

٥- (فلينظر الانسان مم خلق)

تفريع على الآية السابقة، وما تدل عليه بفحواها بحسب السياق، وتنبيه للانسان على أن ما بين من أن كل نفس عليها حافظ يحصى عليها كل ما يصدر عنها من قول وفعل، من حركة أو سكون، من نية أو خطورة بال... مستوجب على الانسان أن يتفكر في مبدأ خلق حتى يتضح له: ان من قدر على إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادته، بل أقدر على إعادته، بل أقدر على قياس العقل، وإن كان كل ذلك عند الله جل وعلا سواء، فليعمل ليوم الاعادة

والجزاء ما ينفعه يومئذ ، ويجديه ولا يملئ على حافظه ما يرديه .
 ففي الآية الكريمة و قالها تدليل على قدرة الله جل وعلا على بعث الانسان
 لمحاسبته على عمله ، وإرشاده إلى الاعتراف بالمعاد لان من قدر على البداءة
 فهو قادر على الاعادة بطريق الاولى من جهة ، وتنبيه له على المبدأ من جهة
 اخرى بأنه إذا نظر بعقله إلى قدرة الله تعالى في نفسه ، وفي إبداع ذاته وتصويرها
 علم بحقائق وعرف طريق الهدى وذهب سبيل الرشاد فأ من بالله جل و علا ، و
 تنبيه له على ضعف أصله الذي خلق منه ثلاثة
 وفي إثبات الفعل : « خلق » مبنياً للمفعول ، وترك ذكر الفاعل إيماء إلى
 ظهور أمره .

٦- (خلق من ماء دافق)

مستأنف بياني وقع جواباً عن إستفهام مقدر يدل عليه المذكور ، فكأنه
 قيل : مم خلق ؟ قيل : خلق من ماء ذى دفق بسرعة ودفع أدماء مدفوق على سبيل
 الاستعارة كقولك : سرّكاتم و ليل نائم ، وفي الآية تنبيه إلى حقارة أصل الانسان
 وضعفه .

و من المحتمل : ان هذا الماء لما كان فى العاقبة يسؤل إلى أن يخرج
 منه الانسان المتصرف والقادر جاز أن يقوى أمره ، فيوصف بصفة الفاعل لا صفة
 المفعول تمييزاً له عن غيره من المياه المهرقة و المائعات المدفوقة ، وهذا واضح
 لمن تأمله .

٧- (يخرج من بين الصلب و الترائب)

وصف للماء الدافق ، إشارة إلى مورد هذا الماء ، و إلى أنه ماء قد خرج
 خروجاً طبيعياً بعد أن استوى ، ونضج فى صلب الرجل وتربية المرأة ، وانه ليس
 ماء إنتزع إنتزاعاً من موضعه قبل أن ينضج ويستوى .

ومن المحتمل أن تكون الجملة مستأنفة بيانية ، فكأنه قيل : من أين

يخرج هذا الماء ؟ فقل : يخرج من بين الصلب والترائب .. وفي أفراد الصلب ، وجمع الترائب ما لا يخفى على البياني الخبير فتدبر جيداً واغتنم جداً .

٨- (انه على رجهه لقادر)

تدليل على قدرة الله عز وجل على إعادة الانسان بعد موته للحساب والجزاء كما أنه كان قادراً على تكوين الانسان ابتداءً من نقطة حقيرة ضئيلة ، فالذي خلق الانسان من ماء يندفق من بين صلب والده وترائب والدته ، فهو قادر على إعادته لمحاسنته على عمله .

وفي الاكتفاء بالاضمار لله تعالى : « انه » من غير ذكر المرجح دلالة على أن المقام مقام لا خفاء لظهوره فلا حاجة إلى الاظهار نظير قوله عز وجل : « خلق مبیناً للمفعول .

٩- (يوم تبلى السرائر)

إشارة إلى الوقت الذي يبعث فيه هذا الانسان إلى مرة اخرى ، فذلك هو يوم تبلى السرائر أى يوم يخرج كل ما انطوى فى سريرة الانسان ، و كل ما احتفظ به فى صدره من أسرار فلا يبقى سر إلا ظهر على الملائم بالحساب والجزاء . وفى الآية الكريمة إخبار بأمر الناس يومئذ من ظهور عملهم ، وإكتشاف نياتهم ، فهم يواجهون يومئذ بما كانوا فى الحياة الدنيا ، و بما عملوا فيها كلها محصاة إحصاءً لا خطأ فيه فمن كان ما يتعلق به من السرائر والطواهر سالحة فهو من أهل السعادة وإلا فهو من أهل الشقاء .

وفىها إنذار أيضاً للسامعين ليتقوا أهوال ذلك اليوم بالاستجابة إلى دعوة الله جل وعلا والإيمان به ، وصالح الاعمال والاجتناب عن الكفر والطغيان ، و اتجنب عن البنى والاستبداد ، والتحذر عن الاستكبار وسيئ الاعمال ...

١٠- (فماله من قوة ولاناصر)

إشارة إلى نفى القوة الذاتية النفسية ، و نفى القوة المرضية الخارجية عن

الانسان يوم القيامة ، فليس له من قوة في نفسه تدفع عنه أهوال يومئذ وشدائده ، ولا ما يحل به من العقاب والنار ، ولامن ناصر يعينه على الخلاص من الاهوال والآلام ...

١١- (والسماء ذات الرجوع)

إقسام بعد إقسام بالسماء المتصفة بصفة الرجوع على حقيّة القرآن الكريم الناطق ببعث الانسان بعد موته إيماءً إلى أن هذه الصفة من شواهد البعث ، وفي ذلك تأكيد لأمر القيامة والرجوع إلى الله جل وعلا ، ولعلّ هذا هو السرّ في التعبير عن المطر الذي ينزل من السماء بالرجوع .

في تلخيص البيان للسيد الرضى رضوان الله تعالى عليه قال في قوله تعالى : « والسماء ذات الرجوع » : وهذه إستعارة ، والمراد بها صفة السماء بأنها ترجع بدور الأمطار وتعاقب الانواء مرة بعد مرة وتعطي الخير حالة بعد حالة . وقد قيل : ان الرجوع : الماء نفسه .

١٢- (والارض ذات الصدع)

إقسام آخر لما تقدّم ، ولعلّ هذا هو السرّ في التعبير بالصدع عنه ، وذلك في تشقّق الارض بالنبات المحاكى للنشور حسبما ذكر في مواضع من التنزيل لافي تشققها بالميون ، فالمراد إصداع الارض عن النبات و تشققها عن الاعشاب ...

١٣- (انه لقول فصل)

جواب للقسمين السابقين على طريق إثبات الصفة الفاضلة للمقسم عليه ، وتوكيد صحته ، والمعنى : ان هذا القول الذي تنطق به آيات الله جل وعلا من المبدأ و المعاد ، و ما يسمعه الناس من نذر قرآنية و جدّها هو قول حق فاصل واقع لا ريب فيه جداً . و في التعبير عن الفاصل بالفصل مبالغة في فصله بين الحق و الباطل ، بين الكفر والايمان ، بين السعادة و الشقاء ، بين الصلاح و الفساد ، و

وبين الفلاح والخسران . . . نظير : زيد عدل .

١٢ (وما هو بالهزل)

جواب ثان على طريق نفى الصفة الذميمة عن المقسم عليه ببعده عن الهزل الذى لا تقصد به دلالاته ، واللعب الذى لا تعنى له معانيه ومبانيه ، وفيه تأكيد آخر لحقيقة القرآن الكريم لان البيان الفصل لا يذكر إلا على طريق الجدل والاهتمام بشأنه ، وقطع الجدل والمراء عنه .

١٥- (انهم يكيدون كيداً)

مستأنف بيانى سبق جواباً عن سؤال مقدر ، وإشارة إلى مواقف الكيد و المناداة التى يقفها الكفار من النبى الكريم ﷺ بالتعطيل والأذى والاعراض بوجه عام ، فكأنه قيل : ما ذا كان موقف الكفار والمشركين ، والفجار والمستكبرين ، والفساق والمستبدين . . . من هذا القول الفصل الجدد ؟

فاجيب : انهم يحتالون حيلة فى كفرهم وطفيانهم ، ويمكرون مكرأ فى إطفاء نور الله جل وعلا و تكذيبهم بالوحي السامى ، و يقيمون المعانثر فى طريقه ليصدوا الناس عنه بالقاء الشبهات فيه والطمع فيه وفيمن جاء به ، و يستقبلون هذا القول الالهى بالمماحكة والجدل ، وينصبون الشراك له ، فهم فى حرب معه ، يكيدون له بكل ما يقدرون عليه مجتمعين أو فردى و إن الكيد من خصال الكافرين .

١٦- (واكيد كيداً)

إنذار للكافرين من قبيل مقابلة الشيء بمثله ، و نو كيد بأن الله جل وعلا سيقابلهم على كيدهم بكيداً أيضاً ، كيداً بكيد جزاء وفاقاً ، ولكن أين كيد من كيد ؟ فهم يكيدون عن جهل وسفه ، وعن غباوة وعجزه وخونة . يظنون ألا حراسة عليهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل يكيد بتسجيل أعمالهم وإملائهم ، و نصر رسوله

ﷺ ادإعلاء دينه ، وجعل كلمته العليا وجعل كلمتهم السفلى ، وإنتقامهم بالذلة والهوان في الحياة الدنيا وبالنار والعذاب من حيث لا يشعرون .

و ان استعمال الكلمة هو من قبيل مقابلة الشيء بمثله وهو استعمال أسلوبى مألوف ، وسمى ذلك كيداً من حيث يخفى ذلك عليهم ، فانهم إذا كانوا القرآن الكريم ورسول الاسلام ﷺ ودبروا أمرهم خفاءً ليلاً أم نهاراً ، فان الله عز وجل كيداً حيث بذلهم وبأخذهم بالعذاب و هم لا يشعرون .
أوسمى جزاء الكيد بالاستدراج والامهال المؤدى إلى زيادة الانم الموجبة لشدة العذاب كيداً .

وفى الآية الكريمة رد على كيد الكافرين لابطال كيدهم فى كل وقت ، ولقتلهم بالسلاح الذى يحاربون به كلام الله عز وجل فى كل مكان ، وهذا نظير قوله تعالى : « و يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » (الانفال : ٣٠) وقوله : « وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » (الانعام : ١٢٣)

وفىها تسلية للنبي الكريم ﷺ وتطمين وتثبيت له وحنه على الصبر الجميل .

١٧- (فمهل الكافرين أمهلهم رويداً)

تفرع على ماتقدم ، فيترب ما بعد الفاء على ما قبلها ، فان الاخبار بقوله جل و علا لكيدهم بالذات مما يوجب إمهالهم ، وترك التصدى لمكايدهم قطعاً وفيه وعيد شديد ، وإندار لهم على طريق الأمر للنبي الكريم ﷺ بأن يتوعد الكفار ، وينذرهم ويتأنى عليهم ، وينظر قليلاً ليرى أخذه تعالى لهم ، ثم أكد طلب الامهال وأفته بوقت قريب ، فلن يلبث أن يرى هو ويراهم تحقيق الوعد ومصداق الانذار .

تهديد لأصحاب الحيل والكيد بأن سيصيبهم ما ينتظرهم من وراء كيدهم من حيث لا يشعرون ، وانه ليس إلا أيام قليلة يقضونها فى دنياهم حتى يلقاهم اليوم الذى يوعدون وحيث يأخذهم عذاب الله وليس لهم من دون الله من دلى و

لا نصير .

وعد للنبي الكريم ﷺ وكل داع إلى الحق بأنهم سيبلغون من النجاح ما يستحقه عملهم ، و ان المناوئين لهم هم الخاسرون ، و عزاء للنبي ﷺ و تثبيت لقدمه على طريق دعوته التي تقوم على طريقها هذه الذناب المترتبة بها . . انه في حراسة الله جل وعلا ، فليمض في طريقه وليدع الله تعالى ردّ هذا الذي يكادله .

وبعث لطمانينة إلى قلوب المؤمنين الذين كانوا يخشون صولة الكفار والمستبدين وصيت الفجار والمستكبرين ، ويحذرون إعتداء انهم التي لاحد لها ، و تخويف لهم من عاقبة إصرارهم على ما هم فيه من الكفر و المشاقة لله جل وعلا ورسوله ﷺ وللمؤمنين . وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مالا يخفى على القارى الخبير فتأمل جيداً .

ان تسئل : ما فائدة الجمع بين « مهل » و « أمهل » ومعناها واحد ؟

تجيب : فائدة الجمع هي التأكيد ، وانما خولف بين اللفظين طلباً للخفة ، غير ان باب التفعيل يفيد التدريج ، و الافعال يفيد الدفعة . ففي التعبير أولاً بمهل الظاهر في التدريج ، وثانياً مع التقييد برويداً بأمهل الظاهر في الدفعة لطف ظاهر . وتأكيده حسنه مخالفة اللفظ أى أنظرهم .

﴿ الإعجاز ﴾

ومن البديهي انه ليس إعجاز القرآن الكريم منحصرأبما وقف به المتقدمون من جانبي الالفاظ والاسلوب، ولا مقصوداً فيما وقف به المتأخرون به من ناحية بعض المعاني بل لهذا الوحي السماوي الخالد إعجاز وإعجاز في حثه على تعلم الانسان بعلومه، وتعرفه بمعارف وحكمه، لم يكن للعرب الجاهلية أى أثر لها، ولم يكن هناك أى مظهر من مظاهر الحياة العقلية . . .

ومنذبزوغ فجر الاسلام لم يكن في قريش إلا (١٧) رجلاً يكتبون ويقرؤن، ولذلك كان يلقب من يجيد الكتابة والرمي بالكمال، وان هذا القرآن المجيد هو أول كتاب دعا الاعراب إلى التفكير في أحوال السموات وما فيها : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ، ق : ٦) ويقول : « و يتفكرون في خلق السموات والارض ، آل عمران : ١٩١)

وهذا الكتاب السماوي يقسم بالسماء على طريق الاطلاق وبالطارق في ابتداء هذه السورة، وبالسماء المقيدة بصفة الرجوع، وبالارض المقيدة بصفة الصدع في أواخرها لكي تنوغل في عوالم السماء وما خلق فيها من عوالم اخرى، وفي الارض وأحوالها فيقول : « والسماء والطارق - والسماء ذات الرجوع والارض ذات الصدع، الطارق : ١ - ١٢)

وذلك لان نتبج السماء، وأن ننظر إلى ما فيها من كواكب وشموس ومجرات وسدم، وأن ننظر كيف تتكون الأنجم وكيف تبید، وكيف تتكون

نحن ؟ و كيف نفنى ؟ و كيف نحى تارة اخرى للحساب والجزاء ؟ كل ذلك لكى نزداد بهذا الوحي يقيناً .

حقاً: ان علم الفلك الاسلامى والمكانيك الرياضى فتحا على الانسان أبواب المعرفة بالنسبة إلى بعض ما لايتناهى من شمس ومجرات وسدم ويازك إلى ما هنالك من عوالم تدهش الأبواب ، فان التلسكوب الاسلامى يلتقط إشارات عن مسافة قدرها ثمانية آلاف مليون و أخيراً عشرة ملياد سنة ضوئية ، و السنة الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء بسرعة $300,000$ كيلومتر فى الثانية الواحدة خلال سنة كاملة أى هى المسافة التى طولها $9460,000,000,000$ كيلومتر أو $5879,000,000$ ميل .

حقاً ان فى مثل جزيرة العرب لاتربط حوافرها بعضها ببعض إلاّ أراض واسعة جرداء غير ذات زرع ما كان ليتمكن أن ينمو العلم ، و أن يكون فيها حياة علمية ، فللا سلام فضل كبير فى ايجاد وسائل الحضارة فى البلاد العربية ، و من ثم وجود علماء فى شتى العلوم و الفنون ، و مكتشفات جمّة كانت أساساً للمكتشفات الحديثة ، فالاسلام يناصر العقل والعلم، ويرحب بالأفكار والنظريات العلمية الصحيحة والمكتشفات العلمية التى تخدم البشرية فى مجالات تكميل النفوس البشرية ، ويحارب الجهل والخرافة، و كل ما يخالف العقل .

وان المسلمين بتمسكهم بدينهم أصبحوا مكتشفين، ومنقذين قسماً من العالم من الجهل و الخرافة بعكس اوربا التى لم تظهر الحضارة الحاضرة فيها إلاّ بعد أن قلب العلم الحديث على الكنيسة و رجال الدين فيها ، و قد كان للمسلمين الفضل الاكبر فى ايجاد الطريق التجريبي فى الاكتشافات العلمى ، ولذلك يقول « كوستا ولوبون » أحد فلاسفة اوربا فى كتابه حضارة العرب :

« ان المسلمين العرب وحدهم كانوا أساتذة الامم المسيحية عدة قرون ، ونحن الغربيين لم يتح لنا الاطلاع على التراث اليونانى والرومانى إلاّ بفضل

العرب ولم يستغن التعليم في جامعاتنا عما نقل إلى لغاتنا من كتب العرب إلا في
أزماننا متأخرة «

ان الله جل و علا يقول في هذه السورة : « فليُنظر الانسان مم خلق »
(الطارق : ٥)

وهو يحثنا على تعلّم علم الاحياء ، وعلم الحيوان ، وعلم وظائف الاعضاء...
وفي جسم الانسان أكثر من ٢٠٠/ عظم ولكل واحد منها شكل خاص ، و
لولا هذا الشكل الخاص لما تمكن الانسان من الحركة ، وفي جسم الانسان ٥٠٠/
عضلة : كل منها تتغذى بمئات الأوردة والعروق تديرها أعصاب كثيرة ، والقلب
، وهو بين هذه العضلات ينبض في السنة : ٣٠/ مليون مرة .

وأما طبقات العين فهي الطبقة القرنية و العدسية ثم طبقة مائية زجاجية
تنتهي في الشبكية ، وان الطبقة الشبكية لا تزيد ممن نخن الورقة ، وهي تتألف
من تسع طبقات أبعدها تتألف من ٣/ ملايين اسطوانة ، و ٣/ ملايين مخروط .
وقد حسب أحد علماء الفلسفة انه توجد في المادة السنجابية التي هي في
تلافيف الدماغ : ستة ملايين خلية وان كل خلية تتألف من الوف الدقائق الظاهرة
و ان كل دقيقة تتألف من ملايين الجواهر . . .

قال الله عز وجل : « خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب »
(الطارق : ٦-٧)

ثم يذكرنا الله جل و علا بالآخرة لنستعد لها لانها هي الحياة الحقيقية التي
تستحق أن نطلق عليها كلمة الحياة وذلك بقوله تعالى : « انه على رجعه لقادر
يوم تبلى السرائر » (الطارق : ٩٨)

لقد سبق القرآن الكريم العلم الحديث في التكلم عن بداية الخلق وهي :
« الخلية الحية » فهي جوهر الحياة و ذلك لان كل مشكلة تتعلق بالحياة تبحث
في الخلية ، وان كل كائن حي ما هو إلا خلية .

نعم: كان للمسلمين منجزات هامة في حقل الفكر ، وذلك لان تعاليم نبينا محمد ﷺ كانت تعاليم تدعو الناس إلى التفكير في أسرار الكون ، و التدبر في حقائق الوجود ، ومنه هذا الانسان ، كيف لادان القرآن الكريم ينادى منذ أربعة عشر قرناً : « فلينظر الانسان مم خلق » (الطارق : ٥)

نعم: خلال قرون الجذب الأدبي والفكر فسي او روبا كان الاسلام يحمل مشعل المدنية ، ويتقدم إلى الامام ، فهل الاسلام إذن دين رجعي ؟ أم تقدمي ؟ ومنذ القرن الرابع حتى القرن السابع عشر الميلادي ظلت سحب الضباب تنعقد في سماء اوروبا بعضها فوق بعض ، وقد سادت طوال هذه العصور العصبية الدينية المقيتة في اوروبا ، وكان الاسلام بثقا فته الحرية ينفذ إلى مجاهيل العالم لينير فيها حب الخالق والمخلوق ، وليدفع الانسانية إلى عتبة مرحلة جديدة في مضمار التقدم والارتقاء وهكذا كانت تظهر معالم التقدم في آكاديميات سالرنو وبغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة :

كان الحكام يساعدون على نمو الكفر الحرفي الحقل العلمي ، ولم يتعرضوا إلى بقية الاديان بل كان التسامح شعارهم ، فازدهرت العلوم الطبيعية كنتيجة حتمية لحرية الفكر في الاسلام ، ولكن الضغط على حرية الفكر في اوروبا كان قد بلغ أقصاه وبعد أن كان المسلمون قد حولوا اسبانيا إلى حديقة غناء للعلوم والمعارف جاءت المسيحية المتحرفة فجعلتها صحراء مقفرة ، فخلت الحواضر من الكليات والمدارس ، وحولت إلى كنائس ، واحترقت الكنوز الأدبية والعلمية هناك .

وإذا كانت الرجعية معناها : كل عائق عن التقدم أو الرجوع إلى الاصول البالية المانعة عن الارتقاء والازدهار ، فأى أمر من أوامر الاسلام أو أى نهى من نواهيه ، وأى تعليم من تعاليم القرآن الكريم أو السنة النبوية يقف حجر عثرة دون التقدم في تفهم الانسان الحياة والكون والوجود تفهماً يعوقه عن الارتقاء

في حقول التكامل النفسى والاجتماعى أو حقول المكتشفات و المخترعات ؟؟؟
اذن : القضية ليست قضية الرجعية أو التقدمية بالمعنى الصحيح ، وإنما مرض
 فى النفس يريد صاحبها من دسائير و آيات بينات أرسلها الله تعالى لتكميل
 البشر على السنة أنبياء عليهم السلام ، وإن الله عز وجل يصف هؤلاء بمرض فى القلب ، وأكنة
 فى الصدور ، وشقاء فى النفس ...

قال الله تعالى : « إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا
 المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا » (الحج : ٧٢)
 وقال : « لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان
 لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » الاعراف
 : (١٧٩) وقال : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة
 حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً » الاسراء
 : (٤٦) وقال : « وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم
 كافرون » التوبة : (١٢٥)

وإن المرض النفسى لا بد من معالجته : معالجة روحية ، وليس هذا المرض
 الروحى من النوع الذى يعالجه علماء النفس أو الأطباء النفسانيون ، وإنما هو مرض
 روحى عقائدى جاء من جراء الذنوب والآثام ، من الانهماك فى الشهوات والذائد
 الدنياوية الفانية ، من الغرور بالجاه والمقام والرئاسة والاشتهار ، ومن تلبس الكبير
 والاستبداد والبغي و هتك الاعراض ... « كذلك حقت كلمة ربك على الذين
 فسقوا انهم لا يؤمنون » يونس : (٣٣)

« سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض بغير الحق وإن يردوا كل
 آية لا يؤمنوا بها وإن يردوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وإن يردوا سبيل الفى
 يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » الاعراف : (١٤٦)
نعم : ان الاجرام والآثام ، والبغي والضلال ، وحب الدنيا ومتاعها ، و الا

ستبداد والاستكبار ، وحبّ الجاه والرئاسة والملك العقيم . . . وهى التى تسدّ على الانسان أبواب الايمان والكمال والرقى النفسى ، وتجعله مريضاً فى النواحي النفسية ، وان الفسق - على قسميه : الظاهرى والباطنى - هو السبب الرئيسى الشوم للضلال قال الله تعالى : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » البقرة : ٩٩)

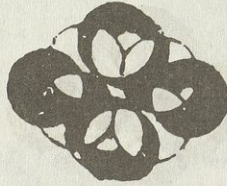
وان أطباء هذا المرض النفسى هم الانبياء وآلهم ، و خانمهم نبينا محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فمالهم يعالج هذا النوع من المرض بوصفات أو علاجات قد عيستها نبينا محمد وآله لا يمكن أن يرجع المريض عن غيّه ، فيرى الحق حقاً والباطل باطلاً ، يرى السعادة سعادة و الشقاء شقاء ، يرى الصدق صدقاً والكذب كذباً ، يرى الفلاح فلاحاً والخسران خسراناً و يرى العدل عدلاً والظلم ظلماً ، و يرى ما هو رجمى حقاً رجمياً ، و ما هو تقدمى حقاً تقديمياً . . .

فطوبى لأولئك الشبان الذين لم تخذعهم بهرجة الغرب بروائها و جمالها الخداع ، ولا إلحاد الشرق منكر الشرف الانسانى وسارق العقل . . . فميزوا بين الحق والباطل ، بين نظام يدعو إلى الشهوات والانحطاط ، ونظام يدعو إلى تساند إجتماعى فيه الكمال الانسانى والفوز بسعادة النشأتين : ألا هو نظام الاسلام تحت راية القرآن الكريم الذى يكرم الفرد والمجتمع البشرى فى حياته الدنيوية و حياته الاخروية ، يكرم كل من استظل به كرامة تليق بالانسان الذى هو خليفة الله تعالى فى الارض .

فتمسكوا به تمسكاً ملؤه الاخلاص ، وصادوا بضجون من نفوسهم ونفائسهم لا علاء كلمة الله تعالى فى الارض لا تأخذهم فى ذلك لومة لائم محققين مصداق هذه الآية الكريمة : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ، العنكبوت : ٦٩)

راجين في عملهم رحمة الله تعالى ومرضاته ، وجاعلين هذه الآية الكريمة هدفاً لهم : « و من الناس من يشرى نفسه إبتغاء مرضاة الله و الله رؤف بالعباد »
(البقرة: ٢٠٧)

و في بعض التفاسير : في قوله تعالى : « فمهل الكافرين أمهلهم رويداً » قال :
ان التركيب يدل على الرفق والتأني ، ومنه قولهم في باب أسماء الافعال : رويد
زيداً أى أودده إروداً وارفق به ، فكأنه سبحانه قال : مهل مهل مهل ثلاث مرات
بثلاث عبارات وهذه نهاية الإعجاز .

﴿ التكرار ﴾

سورتان إفتتحنا بالاقسام بالسماء على الترتيب المصحفي: سورة البروج ،
وسورة الطارق .

و نشير فى المقام إلى صيغ سبع لغات - أوردنا معانيها اللغوية على
سبيل الاستقصاء فى بحث اللغة - الصيغ التى جاءت فى هذه السورة، وفى غير هامن
السور القرآنية :

- ١- جاءت كلمة (الطريق) على صيغها فى القرآن الكريم نحو : ١١ مرة :
- ٢- د د (الثقب) د د : مرتين :
- أحدهما- سورة الصافات : (١٠) ثانيهما- سورة الطارق: (٣)
- ٣- د د (الدفق) على صيغة واحدة ، وهى فى هذه السورة : (٤)
- ٤- د د (الصلب) د د : ثمان مرات :
- ١- سورة الطارق: (٧) ٣٥٢- سورة النساء: (٢٣ و ١٥٧) ٤- سورة يوسف
- : (٤١) ٥- سورة المائدة : (٣٣) ٦- سورة الاعراف : (١٢٤) ٧- سورة طه : (٧١)
- ٨- سورة الشعراء : (٤٩)
- ٥- د د (الصدع) د د : خمس مرات :
- ١- سورة الطارق : (١٢) ٢- سورة الروم : (٣٤) ٣- سورة الواقعة : (١٩)
- ٤- سورة الحشر : (٢١) ٥- سورة الحجر : (٩٤)

- ٦- د (الهزل) على صيغة واحدة وهي في هذه السورة: (١٤) د
 ٧- د (المهل) د د : ست مرات :
 ١- سورة المعارج : (٨) ٢- سورة الدخان : (٤٥) ٣- سورة الكهف : (٢٩)
 ٤- سورة الطارق : (١٧) ٥- سورة المزمل : (١١) ٦- سورة الطارق : (١٧)
 في قوله تعالى : « فمهل الكافرين أمهلهم رويداً » الطارق : (١٧)

أقوال : أحدها - قيل : ان معنى « فمهل الكافرين » : لاتدع بهلا كههم ، و
 لاتستعجل بهنم كر ذلك المعنى بقوله : « أمهلهم » للمبالغة .
 ثانيها - عن ابن جنى انه قال : قوله تعالى : « فمهل الكافرين أمهلهم »
 غير اللفظ لانه آثر التاكيد ، و كره التكرير ، فلما تجشم إعادة اللفظ
 انحرف عنه بعض الانحراف بتغييره المثال ، و إنتقل عن لفظ فعل إلى لفظ
 أمهل ، فقال : أمهلهم ، و لما تجشم التثليث جاء بالمعنى ، وترك اللفظ ألبتة فقال :
 رويداً .

ثالثها - ان التمهيل يختلف عن الامهال ، إذ هنا تمهيل إلى يوم الدين ،
 و هناك إمهال رويداً رويداً إلى الحرب و إلى دولة المهدي الحجة بن الحسن
 العسكري عليه السلام ، و إلى عذاب القبر و نار البرزخ ، ثم إلى آخر المطاف في التمهيل ،
 فلا يكون ههنا تكرار ، و قد يشير إلى ذلك نفس صيغة التفعيل و هي للتكثير
 ، و هو يعنى هنا المهلة الكثيرة ، و صيغة الافعال و هي للدفع ، و هى تعنى
 المهلة القليلة ، فقلل الامهال لان ما هو كائن آت لامحالة فهو قليل ، و إنما لم
 يقل : مهلم لانه آثر التأكيذ و كره التكرار فلذلك غير المثال و إنتقل عن مهلم
 إلى أمهلهم .

رابعها - قيل : هذا تكرار على تقدير : مهل مهل مهل لكنه عدل في الثانى
 إلى أمهل لانه من أصله و بمعناه كراهة التكرار ، و عدل في الثالث إلى قوله : « رويداً » ،

لانه بمعناه أى إرداداً ثم إرداداً . ثم صغر إرداداً تصغير الترخيم ، فصار رويداً . و
 ذهب بعضهم إلى رويداً صفة مصدر محذوف أى إمهالاً رويداً ، فيكون للتكرار
 مرتين، وهذه اعجوبة ، و ذلك لتصرف القرآن الكريم فى الاسلوب بحيث يصلح
 بمقتضى التقدير موجزاً ومسهلاً .

﴿التاسع﴾

واعلم أن البحث في المقام على جهات ثلاث :
 أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .
 ثانيها - التناسب بينها وما قبلها مصحفاً .
 ثالثها - التناسب بين هذه السورة نفسها .

أما الأولى : فإن هذه السورة تزلت بعد سورة «البلد» ، فلما اشير في سورة «البلد» إلى موقف الانسان على التعب والمشقة ، و زعمه انه منطلق العنان لارقيب لنفسه ، ولا حفيظ عليها ، فيعتمد على ماله وثره ، و يتق بقوته وصيته ، و بعده و عدده ، ظاناً ان الحفيظ لا يراه ، وان الرقيب لا يقدر عليه . . . جاءت هذه السورة : «الطارق» لتوجيه الانسان إلى نفسه ، ومراقبتها في حر كاتها و سكناتها ، وان عليها حافظاً يحفظ ما في كمونها وأفعالها وأقوالها ، وتصرفاتها في الحياة الدنيا ، فستحاسب عليها يوم القيامة ، فجدير لكل إنسان أن يراقب نفسه في كل وقت ومكان ، و لا يطلق عنانها قط .

وأما الثانية : فمناسبة هذه السورة لما قبلها مصحفاً فيامور :

أحدها - إفتتحت هذه السورة بالاقسام بالسماء على طريق الاطلاق كالسورة السابقة ولكنها على طريق الوصف ، وفي الاطلاق بعد القيد ما لا يخفى على القارى .
 الخبير ، فتدبر جيداً و اغتنم جداً .
 ثانيها - لما ختمت السورة السابقة بالوعيد إفتتحت هذه السورة بمثله على

تأكيد ذلك بأن على كل نفس حافظاً يحفظها ، ويحصى أعمالها ، فيسبب عليها ...
 ثالثها - لما اشير في سورة «البروج» إلى عاقبة طلاقة العنان ، و تبعه عدم
 مراقبة النفس وإلى مصائر البغاة المستكبرين والحكام المستبدين والظغاة المجر-
 مين كفرعون وثمود ، وإلى الكفار الذين أطلقوا عنان أنفسهم ، ومارقبوها ، فأحاط
 بالاولين نعمة الله تعالى ، وأندربها الكفار والمشر كين ، حيث هذه السورة الانسان
 على مراقبة النفس مع وعيده بما أحاط فرعون و ثمود من النعمة على أعمالها إذا
 سلك مسلك هؤلاء المجرمين .

رابعها - ان هذه السورة نسق متسق مع ما سبقها في عرض أحداث يوم القيامة
 وإدراك صاتها تقريراً وتوكيداً لهذا اليوم الموعود .

خامسها - ان الله تعالى لما ذكر في سورة «البروج» تكذيب الكفار للقرآن
 الكريم ، وصفه في هذه السورة بأنه القول الفصل ، وليس بهزل رد على هؤلاء المكذبين
 وأما الثالثة : فآيات السورة مع اتصالها تتقطع بخمس قطعات :

أحدها - ان الآيات الأربع الاولى إخبار على سبيل قسم رباني بالسماء والطارق
 : ان على كل نفس حافظاً يحفظها ويحصى أعمالها ، فستحاسب على ما يتعلق بها من
 العقائد والاقوال والاعمال : حقها وباطلها ، خيرها و شرها ، صالحها و فاسدها ،
 صغيرها و كبيرها ...

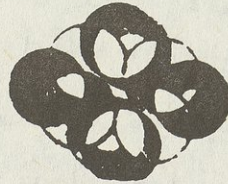
ثانيها - ان الآيات الأربع الاخرى التالية : « فلينظر الانسان مم خلق - انه
 على رجه لقادر » (٥-٨) تدليل على قدرة الله جل وعلا على بعث الانسان للحساب و
 الجزاء .

فوجه ارتباط هذه الآيات الأربع بما قبلها انه لما ذكر ان على أن كل نفس
 حافظاً أتبعه بوصية الانسان بالنظر في أول أمره و نشأته الاولى ليعلم أن من أنشأه
 قادر على إعادته ، ومجازاته ، فليعمل ليوم الاعادة والجزاء فلا يملى على حافظه إلا
 ما يسره في عاقبته .

ثالثها - ان في الآيتين التاليتين إنذاراً للسامعين ليتقوا أهوال يوم القيامة بالاستجابة إلى الدعوة الحقّة والإيمان بالله تعالى ورسوله وبكتابه وباليوم الآخر و
بصالح الاعمال ...

رابعها - ان الايات الاربع التالية : ١١ - ١٦ تدليل على صحة البعث ، و تأكيد لأمر القيامة والرجوع إلى الله جل و علا للحساب والجزاء على طريق قسم رباني لصحة النذر القرآنية وبعدها عن الهزل والعبث ، فالمناسبة بين القسمين لما اقسام عليه من الرجوع بعد الموت والخروج من القبور ظاهرة .

خامسها - ان في الايات الثلاث الاخيرة إشارة إلى مواقف الكفار و طلاقة العنان والمكذابين بيوم البعث والحساب من الكيد ، وإنذارهم عليه بأن الله جل وعلا سيقابلهم على كيدهم وترك مراقبتهم على أنفسهم بكيد أيضاً بأن يأخذهم بالخزي و الذلة في الحياة الدنيا من حيث لا يشعرون ، وبالعذاب والنار في الآخرة وقد كانوا هم مكذبيهما وعيداً عليهم ، مع التطمين للنبي الكريم ﷺ وثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الايمان والتقوى وصالح الاعمال ...

﴿الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه﴾

في الجامع لاحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى : « فمهل الكافرين »
الطارق: (١٧) قال : ثم نسخت بآية السيف : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتمو
هم » التوبة: (٥)

و في تفسير الجلالين: في الآية الكريمة : وقد أخذهم الله تعالى بيد ، و
نسخ الإمهال بآية السيف أى الامر بالقتال والجهاد .

أقول : و هذا ليس بشيء لان الآية الكريمة بصدد التهديد و الوعيد
الشديد على الكفار و المشركين بدليل الآية قبلها : « و أكيد كيداً » و هذا لا
يقبل النسخ . مع أن للنسخ شرائط عديدة كما أوردناها في محله :

منها : أن لا يكون الحكم السابق محدداً بأمده ، حيث ان الحكم المحدد
يرتفع بنفسه عند إنتهاء أمده من غير حاجة إلى ناسخ . وفي الآية الكريمة نوع
تحديد إذ قال : « أمهلهم رويداً » أى قليلاً من الزمان .

و منها : أن لا يطرأ الحكم عنوان ثانوى ، فيختلف حكمه عن العنوان الأول
كالاضطرار والخرج والتقية و عدم القدرة ، و العكس بالعكس ، و ان رسول الله
الخاتم وآلته ما كان يومئذ بظاهر الحال قادراً على قتال الكفار و المشركين
فتدبر واغتنم . وغيرها من الشرائط ...

واما التشابه : فلم أجد من الباحثين كلاماً يدل على أن في هذه السورة آية
متشابهة ، فأياتها محكمات ، والله جل وعلا هو أعلم .

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (والسماء والطارق)

في « السماء » أقوال : ١- قيل : السماء : كل ما علاك فأظلك : ٢- قيل : السماء هي العالم العلوي بكل ما فيه . ٣- قيل : السماء : الاجواء الواسعة الحاملة لمواليد الكواكب . . . ٤- قيل : على تقدير : برب السماء .
أقول وعلى الثالث جمهور المحققين .

و في « الطارق » أقوال : ١- عن ابن عباس و قتادة : الطارق : الكوكب البادئ بجيئه ليلاً ، ومنه النجوم لطلوعها ليلاً ، وإنما سمي طارقالانه يرى ليلاً و يختفي نهاراً .

فالطارق : الكواكب النيرة في السماء على أن الطارق اسم جنس يعم جميع النجوم سمي بذلك لانه يطرق ليلاً .

٢- عن ابن زيد والفراء : الطارق : النجم وهو زحل وهو كوكب في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم ، و هو طارق حين ينزل و طارق حين يصعد . ٣- عن ابن زيد أيضاً : الطارق : هو الثريا . ٤- عن ابن زيد أيضاً : الطارق : القمر . ٥- قيل : الطارق : هو كل ما يأتي ليلاً سواء كان نجماً أم غيره من الشهاب وغيره . فالطارق كل ما ينزل بالليل . و ذكر طروق الخيال في أشعار العرب كثير لان تلك الحالة تحصل في الأغلب ليلاً .

٦- عن ابن عباس أيضاً : الطارق كل ما يطرق في السماء من الكواكب أو الشهاب أو غيرهما . ٧- عن ابن عباس أيضاً : الطارق : هو الجدى . ٨- عن ابن عباس أيضاً : الطارق هو الذى ترمى به الشياطين . ٩- قيل : الطارق : النجم الذى يقال له : كوكب الصبح . ومنه قول هند :

نحن بنات طارق نمشى على النمارق
أى ان أبانا فى الشرف كالنجم المضى وقت الفجر .

١٠- قيل : الطارق : هو نجم خاص فى السماء السابعة . ١١- قيل : الطارق : هو ما لا يعرف على وجهه ما لا يعرف على وجه التحديد ، فان لفظ « الطارق » يحتمل معانى كثيرة . . . فكل ما طرق الانسان وجائه على غير إقتطار فهو طارق سواء أكان شخصاً أم حدثاً . ١٢- قيل : الطارق : نجم خاص لم يعرفه الناس بعد ، يطرق نوره سماء إلى سبع سموات . . .

اقول : والاخير هو المروى .

٣- (النجم الثاقب)

فى « النجم الثاقب » أقوال : ١ - عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والحسن : اريد بالنجم جنس النجم أى كل ما يظهر فى السماء من نجوم تثقب بضوئها أديم السماء المعتم ويتوهج . وعن السدى : يتقب الشياطين إذا أرسل عليها . وعن عكرمة : هو مضىء ومحرق للشياطين ، ومنه شهاب ثاقب . ٢- قيل : النجم الثاقب : هو النجم القطبى الذى يتقب ظلمة الليل بضوئه المشع . فالمراد بالنجم الثاقب : هو نجم واحد . وعن ابن عباس أيضاً : النجم الثاقب هو النجم المضىء . ٣ - عن ابن زيد : النجم الثاقب : هو الثريا .

٤- قيل : اريد بالنجم الثاقب : الشهب الراصدة التى ترجم بها الشياطين ، وهى النيازك التى ترى ساقطة من السماء إلى الارض فى الليل ، ناقبة الظلام المنعقد بين السماء والارض وقيل : هذا هو الانسب لانه يتسق مع قوله تعالى بعد ذلك

: « ان كل نفس لما عليها حافظ ، أى انه كما للسماء حفيظة تحفظها من أن تدخل الشياطين الجنية والانسية حماها كما يقول جل وعلا حكاية عن الجن :
« وانا لسمنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً » الجن ٨)

٥- عن الفراء : النجم الثاقب : هو القمر . ٦ - قيل : النجم الثاقب هو النجم المنير الذى يثقب الظلام ، ونهتدى به فى ظلمات البر والبحر ، ونقف به على أوقات الامطار وغيرها من أحوال يحتاج إليها الانسان فى معاشه ، وسمى ثاقباً لانه يخرق الظلمات بنوره و يثقب فى الظلام بضوئه كما سمي درياً لانه يدرؤه أى يدفعه أو لانه يطلق من المشرق نافذاً فى الهواء كالشئ الذى يثقب الشئ .

٧- قيل : النجم الثاقب : هو زحل لانه يثقب بنوره سمك سبع سموات .
٨- عن ابن زيد أيضاً : النجم الثاقب : هو النجم العالى على النجوم كلها ، فالنجم الثاقب هو النجم الذى قدار ترفع على النجوم كلها ، والعرب تقول للطائر إذا هو لحق بيطن السماء إرتفاعاً : قد ثقب . ثقب الطائر : إذا ارتفع وعلا .
اقول : والاخير هو المويد بالروايات الآتية من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر فتأمل جيداً .

٣- (ان كل نفس لما عليها حافظ)

فى الايه الكريمة أقوال : ١ - عن ابن عباس وقتادة: أى ان على كل نفس حفظة من الملائكة الذين يحفظون رزقه وعمله وأجله وقوله ، يحصون ما يكتبه من خير وشر و من فلاح وخسران ...

٢- عن قتادة أيضاً : أى قرين يحفظ على الانسان عمله : من خير أو شر .
٣- قيل : أى ان كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها من السباع والآفات و الهوام والعذاب حتى يسلمها إلى القدر . و عن الكلبي والفراء : ان الحافظ من الله تعالى يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير ... ٤- قيل : الحافظ هو كل زمان و

ومكان وعضو يحفظ على كل نفس أعمالها : خيرها وشرها ، صالحها وفاسدها ، صغيرها وكبيرها ... ٥ - قيل : الحافظ هو الله جل وعلا ، وهو الرقيب ، فلولا حافظة لها لم تبق .

٦ - قيل : الحافظ على الانسان عقله ، فانه يرشده إلى مصالحه ، ويكفّه عن مضاره . وقيل : ان العقل وغيره وسائط ، والحافظ في الحقيقة هو الله عز وجل ، فانه يقول : «فأله خير حافظاً» : يوسف (٦٤) ويقول : «قل من يكلؤكم بالليل ، والنهار من الرحمن ، الانبياء : ٤٢»

فكل نفس يقوم عليها من كيانها ما يحفظ عليها وجودها ، وذلك بما أودع الخالق عز وجل فيها من قوى مادية ومعنوية ، تجعل منها جميعاً أسلحة عاملة تحمي الانسان وتدفع عنه ما يعترض طريقه على مسيرة الحياة ، و ان أظهر حافظ يحفظ الانسان هو عقله الذي يميز به الحق من الباطل ، الصدق من الكذب ، الخير من الشر ، السعيد من الشقي ، الصالح من الفاسد ، والخبيث من الطيب ... ٧ - قيل : اريد بحفظ النفس حفظ ذاتها وأعمالها ، والمراد بالحافظ جنسه ، فتفيد ان النفوس محفوظة لا تبطل بالموت ولا تفسد حتى إذا أحيى الله جل وعلا الأبدان أرجع النفوس إليها ، فكان الانسان هو الانسان الديني بعينه وشخصه ثم يعجزه بما يقتضيه أعماله المحفوظة عليه من خير أو شر ...

أقول : والاخير هو الأنسب بظاهر الاطلاق .

٥ - (فلينظر الانسان هم خلق)

في « الانسان » قولان : أحدهما - عن مقاتل : اريد بالانسان : المكذب بالبعث .

ثانيهما - قيل اريد بالانسان : الجنس ، فيشمل لكل واحد من هذا النوع

أقول : وما يظهر من سياق السورة و خاصة ختامها هو الأنسب بالاول ،

ولكن الثاني غير بعيد .

٥- (خلق من دماء دافق)

فى «ماء دافق» أقوال : ١- عن ابن عباس : أى من ماء مهراق فى رحم المرأة يعنى المنى الذى يكون منه الولد . وعن الفراء والاختش انهما قالوا : اريد بالماء ماء الرجل فقط ، و دافق بمعنى مدفوق كما يقال : سرّ كاتم أى مكتوم . والدفق : صبّ الماء دفقت الماء : صببته فهو ماء دافق أى مدفوق . فالمعنى : خلق الانسان من ماء مصبوب فى رحم المرأة .

٢- عن الزجاج : أى من ماء ذى إند فاق فالدافق هو المندفق بشدة قوته والمنصب بدفع وسيلان وسرعة ، وأرادماتين : ماء الرجل وماء المرأة لأن الانسان مخلوق منهما لكن جعلهما ماء واحداً لامتزاجهما فى الرحم وإتحداهما عند ابتداء تكوين الجنين ، ومن ثم جعلهما ماء واحداً ولم يقل : من ماءين . ٣- عن ابن عباس أيضاً : دافق أى لزج .

أقول : والثانى هو المؤيد بظاهر السياق ، وبإلرواية الآتية .

٦- (يخرج من بين الصلب والترائب)

فى «الصلب والترائب» أقوال : عن ابن عباس : الصلب من الرجل : ظهره ، والترائب من المرأة موضع فلاتها . وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء و سعيد بن جبير و ابن زيد ومجاهد : الصلب ظهر الرجل ، والترائب : جمع التريبة ، وهى صدر المرأة . ٢- عن ابن عباس أيضاً وعكرمة : الترائب ما بين تدييها . وعن سفيان : الترائب ، فوق التدين . ٣- عن ابن عباس أيضاً والضحاك : ترائب المرأة يداها ورجلاها عيناها . وقيل : الترائب : أطراف الرجلين و اليدين والعينين .

٤- عن سعيد بن جبير أيضاً : الترائب : الجيد . ٥- عن مجاهد : الترائب : هو ما بين المنكبين والصدر وهو أسفل من التراقي . وتقول العرب : الترائب : عظام

بين الصدر والنحر .

٦- عن ابن عباس و سعيد بن جبير أيضاً : الترائب أربع أضلاع من هذا الجانب ، والأضلاع هي أسفل الصلب . وعن الزجاج : ان الترائب أربع أضلاع من يمنة الصدر و أربع أضلاع من يسرة الصدر . ٧- عن عكرمة أيضاً : الترائب : عصارة القلب .

٨- قيل : الصلب : مخرج ماء في الرجل ، و الترائب : مخرج ماء المرأة . ٩- عن قتادة أيضاً : أي من بين صلبه ونحره . ١٠- قيل : الصلب : ما فيه النخاع الشوكي الذي فيه مجمع الاعصاب ، فلوانكسر الصلب أو اصطدم لم يقدر الانسان على الجماع والتوليد ، فمنشأ النطفة الرجولية إنما هو الصلب ، وإن كان المنى ينحدر منه دوماً إلى البيضتين : الخزانتين الاحتياطيتين ، و الماء الدافق يدفع من الصلب ، و الترائب ، و من خزنتي الاحتياط ، و علها كمساعدة لنشوة الجنين .

و الترائب : جمع تريبة وهي موضع القلادة من صدر المرأة ، فهي ضلوع صدرها أو مقاديم بدنّها من الثديين إلى الوركين : استيعاء من جمع التريبة ، فالترائب إذا هي مقاديمها كلها ابتداء من موضع القلادة وسوف نوافيكم في بحث فصل عن النطفة وتطوراتها في سورة العلق إن شاء الله تعالى .

١١- قيل : ان الصلب والترائب للرجل فقط ، وان الترائب هي التي أسفل الصلب . وهذا بناء على حكم التغليب ، وإما بناء مذهب من لا يرى للمرأة ماء ولا سيما دافقاً .

١٢- قيل : ماء الرجل ما يخرج من بين الصلب ومادته من النخاع الآتي من الدماغ ، وماء المرأة ما يخرج من عظام صدرها .

أقول : و على الاول جمهور المفسرين من غير تناف بينه و بين بعض الاقوال الاخر .

٨- (انه على رجعه لقادر)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن مجاهد والضحاك : ان الله تعالى على ردّ الماء في الاحليل لقادر . ٢- عن مجاهد والضحاك أيضاً وعكرمة : ان الله جل وعلا على ردّ الماء في الصلب والترائب لقادر .

٣- عن الضحاك أيضاً : ان الله تعالى على ردّ الانسان ماء كما كان لقادر . ٤- قيل : ان الله تعالى لقادر على رجوع الانسان إلى ما كان قبل أن يكون ماء من طين أو تراب أو إلى ما لم يك شيئاً .

٥- عن الضحاك أيضاً و مقاتل بن حيان : ان الله جل وعلا على ردّ الانسان من الكبير إلى الشباب ، و من الشباب إلى الصبا ، و من الصبا إلى النطفة لقادر .

٦- عن ابن زيد : انه على حبس ذلك الماء الدافق حتى لا يخرج لقادر . ٧- عن عكرمة أيضاً وابن عباس وقتادة والحسن والجبائي : ان الله على ردّ الانسان إلى الدنيا بعد بعثته يوم القيامة لقادر لان الكفار يستلون الله تعالى يومئذ الرجعة إلى الدنيا . ٨- قيل : ان الله تعالى على إعادة الانسان بعد موته لقادر ، و يعبر عن هذه الاعادة بالرجعة إلى الدنيا قبل يوم القيامة .

اقول : والسابع هو الانسب بظاهر السياق إذ يقول : « يوم تبلى السرائر » و إن كان الاخير غير بعيد .

٩- (يوم تبلى السرائر)

في الآية الكريمة أقوال : ١- قيل : أي يوم القيامة تمتحن و تختبر تلك السرائر حتى يظهرها : خيرا من شرها ، حسنها من قبيحها إلباء السرائر : إظهارها و السرائر : جمع السريرة وهي الطوية في النفس أو غيرها من أسرار و أفكار

مما أسره الانسان أو أبداه، فتظهر الحقائق يومئذ بعد خفائها، وبالبلاء يظهر الخفاء، فلا يبقى سرّ مما أسره الانسان أو أبداه يومئذ، فتخرج السرائر المكنونة والمطوية عن ظلمات الاسرار بطوارق الأشهاد بإرادة الله جل و علا، فيبقى السر علانية والمكنون مشهوداً.

٢- عن قتادة: تختبر سرائر العباد، فيظهر منها يوم القيامة ما كان في الحياة الدنيا مستخفياً عن أعين الناس من الفرائض التي كان الله تعالى ألزمه إياها و كلّفه العمل بها. و عن عطاء بن أبي رباح: السرائر هي الصوم والصلاة و غسل الجنابة.

٣- قيل: تخرج مخبأها وتظهر، و هو كل ما كان استسره الانسان من كفر أو إيمان، من خلوص أو نفاق، من خير أو شر، و ما أضمره من صلاح أو إفساد...

٤- عن عبد الله بن عمر: يبدي الله تعالى يوم القيامة كل سرّ، ويكون زيناً في الوجوه، وشيناً في الوجوه، وذلك ان من أدى فرائض الله عز وجل كان وجهه مشرقاً منوراً، ومن ضيّعها كان وجهه مغبراً. ٥- قيل: البلاء: التعرف والتصفح، و السرائر: جمع السريرة وهي طوية الانسان، فتتكشف يومئذ سرائره مما أخفاه في نفسه.

٦- قيل: تتضح الصفات، ويتميز الطيب من الخبيث، السعيد من الشقي، المخلص من المنافق، المصلح من المفسد، والمفلح من الخاسر، و المتواضع من المستكبر، والخاشع من المستبد... فلا يبقى لذوى الاعمال والعقائد... إلا إنتظار الجزاء على ما قدموا، فاما حلول في نعيم، وإمامصير إلى عذاب أليم.

اقول: ولكل وجه، ولكن الاوجه هو التعميم.

١٠- (فماله من قوة ولا ناصر)

فى الآية الكريمة أقوال ١- عن عكرمة : فما لهؤلاء الملوك الجبابة ، و
الحكام الطاغية والرؤساء الباغية والمستكبرين الظلمة و المستبدين الفجرة يوم
القيامة من قوة تدفع عنهم أهواله ولاناصر ينصرهم من عذابه .

وعن سفيان : القوة: العشيرة والناصر: الحليف . ٢- عن قتادة : فليس لأحد
من الانسان من قوة فى ذات نفسه يدفع بها العذاب عنه، ولاناصر من غيره يستنصره
فى ذلك .

٣- قيل. فليس للانسان الكافر ، سواء كان سلطاناً جباراً أم حاكماً طاغياً ؟
سواء كان عالماً فاسداً أم تابعاً خائناً ؟ سواء كان سفاكاً مفسداً أم هتاكاً باغياً ؟
وسواء كان رئيساً جانياً أو رؤساً مجرمين ؟؟؟ ليس له يوم القيامة من قوة يدفع بها
عن نفسه أهواله وشدائده ، ولامن قدرة يمتنع بهامما يحل به من عذاب الله جل و
علا، ولاناصر له ينصره من أليم النكال، ولا يعينه على الخلاص من الآلام... فيستنقذه
مما ناله بمكرهه وقد كان فى الحياة الدنيا يرجع إلى قوة من عدده و عدده ، من
نفسه و ماله و بنيه، ومن جاهه و إشتهاره و متعلقاته ...

فلا تكون لأحد قوة على الافلات مما قدر له جزاء عمله إن كان مسيئاً ، و لا
ناصر ينصره ، فيحميه مما حتم أن يقع عليه . وان القوة التى يدافع الانسان عن نفسه
إمامن ذاته و قد نفاها بقوله : « فما له من قوة » وإمامن غيره و قد نفاها بقوله : « و
لاناصر » .

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين .

١١ - (والسماء ذات الرجوع)

فى «ذات الرجوع» أقوال: ١- عن ابن عباس و مجاهد و عكرمة و الضحاك و
الخليل: أى ذات المطر، فان السماء ترجع كل سنة بمطر بعد مطر . و الرجوع :
المطر نفسه ، و قد يسمى المطر أيضاً أوباً كما يسمى رجماً .

٢- قيل: الرجع: إعادة الشيء إلى حال أو مكان كان فيه أولاً . فسمى المطر بالرجع لكونه يعاد إلى الأرض من السماء . و المعنى : اقسام السماء التي تفيض بمائها .

وقيل . سمي المطر رجعاً لانه خرج من الأرض إلى السماء ثم يرجع إليها من السماء على أن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرجعها إليها . وقيل : سمي المطر رجعاً لأن الله تعالى يرجعه وقتاً فوقتاً أو على سبيل التفاضل .

٢- قيل: أي ذات الماء الذي تردّه السماء بالرياح التي تمرّ عليه في السماء .
٣- قيل: الرجع : نبات الربيع . فاقسم جلّ و علا بالسماء التي تقيم معاش العباد بنبات الأرض .

٤- قيل : أي ذات النفع لما في السماء من المنافع التي ينتظرها المخاطبون ، إذ تبدّل بمطرها جدبهم خصباً ، وتعيد موات أرضهم حياً ، ويصير بذلك لهب صحرا ثم هواء عليلًا ، وتهدي بنور كواكبها أهل الأرض في البر والبحر ...

٥- عن عبد الرحمن بن زيد: ان الشمس والقمر والنجوم يرجعن في السماء تطلع من جانب ، وتغيب في جانب آخر . وقيل: أي رجع ما يظهر للحس من سيرها بطلوع الكواكب بعد غروبها ، وغروبها بعد طلوعها . ٦- قيل: أي ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد ...

٧- عن ابن عباس أيضاً والحسن وقتادة : رجع السماء إعطاؤها الخير الذي يكون من جهتها حالاً بعد حال على مرور الأزمان ، فترجع بالغيوم والغيث ، و أرزاق العباد كل عام ، وترجع إعطاؤها الخير حالاً بعد حال و مرة بعد مرة و وقتاً بعد وقت .

٨- عن ابن عباس أيضاً: أي ذات السحاب الممطر لعوده كل حين ، و يرجع ويتكرر ٩- قيل: إن لون السماء يكون في الليل سوداء ، فترجع في النهار زرقاء وهكذا . ١٠- قيل. أي ترجع السماء إلى ما كانت من دخان : يوم تأتي السماء

بدخان مبين،

أقول: والاول هو المردى .

١٢- (والارض ذات الصدع)

في «ذات الصدع» أقوال : ١- عن ابن عباس وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والحسن وابن زيد: أى ذات النبات بانشقاقها عن النبات فى كل عام. ٢- عن مجاهد: أى ذات الطرق التى تصدعها المشاة ٣- قيل: أى ذات الاموات لانصداعها عنهم للتشور ، فتشق الارض يوم القيامة ٤- عن ابن زيد أيضاً: أى ذات الحرث لانه يصدعها . ٥- قيل: الصدع: الجبلان بينهما شق وطريق .

أقول: والاول هو المردى .

١٣- (انه لقول فصل)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- قيل: ان الضمير راجع إلى القرآن الكريم المستفاد من سياق الكلام . والمعنى : ان القرآن هو الفاصل بين الحق والباطل، و بين الخير والشر . ٢- قيل: ان الضمير راجع إلى ما تقدم من الوعيد : « انه على رجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر » بأن هذا الذى اخبر تكلم به من قدرنى على الرجوع كقدرتى على الابداء قول حق .

فالمعنى : ان الوعيد بالبعث والاحياء بعد الموت للحساب والجزاء قول فصل أى مقطوع به لا خلاف ولا جدال ، ولا مرأى ولا ريب فيه .

٣- عن ابن عباس : أى ان هذا القرآن لقول حق . ٤- قيل: أى ان هذا القرآن ومن جملته ما تلى من الآيات الناطقة لمبدأ حال الانسان ومعاده لقول فصل . ٥- عن قتادة : أى ان القرآن لقول حكم .

أقول: والاول هو المردى .

١٤- (واكيد كيداً)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- قيل : أى أجاز الكافرين و أذنبهم جزاء

كيدهم ، واقابلهم بكيدى فى إعلاء كلمة الحق وإنتشار نوره وأنصر رسولى ^{والله} وأجعل كلمتى هى العليا ، وكلمة الذين كفروا هى السفلى ، وقد سمى مجازاتهم كيداً منه للتجانس فى اللفظ كما قال جل وعلا : « نسوا الله فأنساهم أنفسهم » ، فإله تعالى يكيد بتسجيل أعمالهم وإملائهم على كفرهم ومعصيتهم ، بالختم على قلوبهم وعدم تأييدهم للخير إذ تتركوه عمداً ، وعدم الفصل بينهم وبين شرهم إذ اقترفوه عمداً ، فأملهم ليزدادوا إثمًا لأعن عجزاً وقصور ، ولأعن جعل أوفتور ، فسمى جزاء الكيد بالاستدراج والامهال المؤدى إلى زيادة الإثم الموجبة لشدة العذاب كيداً .

٢- قيل: أى هو ما أوقع الله جل وعلا بهم يوم بدر من القتل والأسر ، فيقتلهم بالسلح الذى يحاربون به كلام الله ، فأنهم يدبرون بالليل ، فيأخذهم الله جل وعلا من حيث لا يشعرون . ٣- قيل: كيد الله إستدراجهم من حيث لا يعلمون . والمعنى: أحتال عليهم بعين أعمالهم بالاستدراج والاملاء والاضلال بالطبع على قلوبهم وجعل الفشاة على سمعهم وأبصارهم إحتيالاً أسوقهم به إلى عذاب يوم القيامة .

٤- قيل: أى اريد أمراً آخر على ضد ما يريدون وأدبر ما ينقض تدابيرهم ، ومكائدهم فسمى ذلك كيداً من حيث يخفى ذلك عليهم ، فيبطل كيدهم ومكرهم ويرد سهامهم إلى نحوهم .

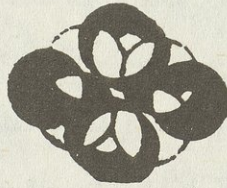
أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها .

١٧- (فمهل الكافرين أمهلهم وريداً)

فى «ريداً» أقوال: ١- عن ابن عباس أى قريباً . ومعنى الآية: أخرهم ولا تستل الله تعجيل إهلاكهم وارض بما سيدبره فى أمورهم ، فأملهم غير مستعجل لهم العذاب . اريد به يوم بدر . فأجل الامهال يوم بدر . ٢- عن قتادة: أى قليلاً . والمعنى: أمهل الكافرين إمهالاً قليلاً ، فلا تعجل فى طلب هلاكهم بل اصبر عليهم قليلاً ، فإن الله تعالى مجزيهم لامحالة إما بالقتل والأسر والذلة فى الحياة الدنيا ، وإما بالخزى والنار والمذاب فى الآخرة .

٣- قيل: أى اتركهم لأجل ما أولمهملة مازمنناً قليلاً. والمراد به يوم القيامة. والمعنى: إلتظر بهم يا محمد ولا تعاجلهم وارض بتدبير الله تعالى فيهم إذ ليس أبامهم إلا أياماً قليلة يقضونها فى دينا حتى يلقاهم اليوم الذى يوعدون وحيث يأخذهم عذاب الله جل وعلا ، وليس لهم من دون الله من ولى ولا نصير ، فمهلهم مدى حياة التكليف دون جزاء وفاق ، فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل. ٤- قيل: أى سهلاً يسيراً. والمعنى: وانظرهم للموعد الذى هو وقت حلول النعمة بهم سهلاً يسيراً. ٥- قيل: أى أمهلهم آناً قليلاً. ٦- قيل: أى مهلهم إلى دولة القائم عليه السلام و أمهلهم إلى نار البرزخ .

أقول: وعلى الثانى جمهور المفسرين وهو الانسب لانه يعم التحذير عن مثل سيرتهم ويتم الترغيب فى خلاف طريقهم .

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١- (والسمااء والطارق)

اقسم بكل سماء من السموات السبع، وبالنجم الذي يطرق نوره سماءاً سماءاً حتى يصل إلينا .

وما يظهر من إطلاق السياق : ان السماء تشمل لكل سماء من سموات السبع ...

كقوله تعالى : « ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء » آل عمران (٥)

وقوله : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » يونس : (٦١)

وقوله : « يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب » الانبياء : (١٠٤)

وقوله : « يدبر الأمر من السماء إلى الارض » السجدة : (٥)

وقوله : « وهو الذي في السماء إله و في الارض إله » الزخرف : (٨٤)

وقد أقسم الله عز وجل بالنجم الذي يطرق نوره لتقرير الحقائق المشكوك فيها والمرتاب فيها ، وهو ان على كل نفس حافظاً .

كقوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم » الواقعة : (٧٥ - ٧٧) وما ورد في المقام فمن باب التأويل فتأمل

جيداً .

٢- (وما أدراك ما الطارق)

وأي شيء أعلمك يا محمداً الطارق؟ ولم يبين بعد ، ما هو ؟
وفي الآية الكريمة كناية عن جلالة قدر الطارق ، وعظم منزلته وفخامة
أمره ، ورفعة شأنه ، سواء كانت الجلالة ... له بذاته أم باعتبار ماله من النور
الكبر ، أو لما فيه من المنافع و الفوائد لأهل الأرض : بحرّها وبرّها ، سهلها و
جبلها ، إنسانها وحيوانها ، جمادها ونباتها ومعادنها... ولما فيه من الآثار في تكامل
أهل الأرض ونموّها ورشدّها . . .

نظيرها في الجلالة و الفخامة قوله تعالى : « وما أدراك ما عليون ،

(المطففين : ١٩)

وقوله : « وما أدراك ما ليلة القدر » القدر : ٢)

وقوله : « وما أدراك ما يوم الفصل » المرسلات : ١٤)

٣- (النجم الثاقب)

الطارق هو النجم الذي يعلو على النجوم كلها ، ويطرق سماءاً سماءاً حتى
يضيء سماء الدنيا ، و يثقب بنوره الأجواء الواسعة و الظلمات إلى أن يصل
إلى بناوره .

و يستفاد من سياق الاتصال و الترابط ، و من وصف النجم بالثقب : ان
للسماء حفيظة تحفظها من تدخل شياطين الجن و الانس حماها ، حفيظة للملأ
الا على أن يستمع إليهم كما يقول جل وعلا : « إنّا زينا الدنيا بزينة الكواكب
وحفظاً من كلّ شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الا على و يقذفون من كل
جانب دحوراً و لهم عذاب و اصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » الصافات
: ٦- ١٠) فيثقب بوقعه كيّان الشياطين مسترقى السمع .

ويقول : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين »

(الملك : ٥)

كما أن على كل نفس حافظاً يحفظها من الآفات والحوادث و الأعداء ...
 ما لم يوجد الانسان أسباب وقوعها على نفسه قبل مجيئ أجله بسوء إختياره : من
 البغى والفساد ، والظلم والاستبداد ومن هنك الاعراض وقطع الصلة . .

٣- (ان كل نفس لها عليها حافظ)

ما من أحد من بنى آدم إلا وعليه رقيب أمين يحفظه من الآفات و العاهات
 والسباع والهوام ، والحوادث والوفائع والمكاهد والأعداء . . . حتى يسلمه إلى
 القدر ، رقيب يراقبه فى أطوارها وجوده حتى ينتهى أجله ، فلم تترك سدى ولم
 ترسل مهملة ، وحافظ يضبط حر كاته وسكناته ، ويكتب أقوال و أعماله : خيرها
 وشرها ، صالحها وفسادها ، صغيرها وكبيرها . . . فسيحاسب عليها يوم القيامة
 إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

قال الله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء
 أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » (الانعام : ٦١)

و قال : « له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر الله »
 (الرعد : ١١)

وقال : « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول
 إلا لديه رقيب عتيد) ق : ١٧ - ١٨)

و قال : « و ان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون »
 (الانفطار : ١٠ - ١٢)

٥- (فلينظر الانسان مم خلق)

فعلى كل إنسان عامة ، و كل كافر بالله تعالى وهو له رقيب عتيد وباللهم واليوم الآخر
 خاصة ، أن ينظر بعقله نظر إعتبار ! من أى شئ خلق بعد أن علم أنه مخلوق ؟
 هل خلق هو نفسه ؟ أم خلقه مثله ؟ أم خلق صدفة من غير خالق : « أم خلقوا من

غير شيء أم هم الخالقون ، الطور : ٣٥)

أن ينظر نظرتفكر في مبدأ خلقه من آية مادة خلق ؟ « وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً - أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل و لم يك شيئاً » مريم : ٩ - ٦٧)

أن ينظر نظراً استدلال كيف صار إنساناً كاملاً ، وأعضائه وشكله وقدرته وإرادته وعقله : « وصوّركم فأحسن صوركم ، التغابن : ٣) ود لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ، التين : ٤) ليعرف خالقه ، ويتضح له قدرته وعظمته وعلمه وحكمته وليعلم أن الله جل وعلا إذا كان قادراً على إنشاءه من مواد لم تسم رائحة الحياة قط فهو على إعادته أقدر : « وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ، الروم : ٢٧)

فينتهي ذلك لامحالة إلى الايمان بالله تعالى وبكتابه رسوله ﷺ وباليوم الآخر ، فليعمل بما به يسر حين الاعادة .

٥- (خلق من ماء دافق)

خلق هذا الانسان من ماء ذى إندفاق من الرجل والمرأة في رحمها ، فالماء ان يغتسلطان ، فيصبحان ماء واحداً ، فيستقر في رحم المرأة ، فيتولد منهما الجنين باذن الله جل وعلا .

قال الله جل وعلا : « إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ، الانسان : ٢) وقال : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، المؤمنون : ١٢ - ١٣)

و قال : « أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ،

يس : ٧٧)

٦- (يخرج من بين الصلب والترائب)

يخرج هذا الماء الدافق من بين صلب الرجل ، وهو دعاء المنى في ناحية

ظهر الرجل ، ومن ترائب المرأة ، وهي دعاء المني في صدرها ، فيخرج الماعان منهما و يختلطان فيصبحان ماء واحداً ، فيستقر في رحم المرأة ، فالماء الذي يخلق منه الانسان هو ماء الرجل و المرأة معاً حين يلتقيان في رحم المرأة إذ يتكون الجنين نتيجة لتلقيح نطفة الرجل لبیضة المرأة .

٨- (انه على رجعه لقادر)

ان الذى خلق هذا الانسان ابتداء من هذا الماء الدافق من بين الصلب و الترائب للسمي و العمل والتكامل في الحياة الدنيا ، فهو قادر أن يردّه حياً - كما خلقه أول مرة - بعد موته يوم القيامة للحساب والجزاء .

قال الله عز وجل : « فيقولون من يعيدنا قل الذى فطر كم أول مرة »
(الاسراء : ٥١)

و قال : « قل يعيها الذى أنشأها أول مرة - أو ليس الذى خلق السموات و الارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلاق العليم » يس :
(٢٩ - ٨١)

وذلك لان القدرة على النشاء الاولى تشهد بالقدرة على الثانية لان القدرة على شئ قدرة على مثله إذحكم الامثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد : « ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » لقمان : ٢٨)
فمن اعترف بالاولى وأنكر الثانية فقد أثبت الشئ وفاء في آن واحد ومن جهة واحدة .

فان هذا الماء لا يختلف - في تقدير الانسان - عن هذا التراب الذى يبعث منه الانسان بعد موته ، كلاهما شئ بعيد عن صودة الانسان ، فما أبعدما بين الانسان وبين الماء والتراب ، فلا يعجز عنه جل و علا

قال الله عز وجل : « كما بدأنا أول خلق نعيده » الانبياء : ١٠٤)

وقال : « كما بدأكم تعودون » الاعراف : ٢٩)

بل الاعادة أهون من الخلق إبتداءً بلاسبق صورة و شكل ، و إن كان لا يتصور ذلك في الله جل وعلا .

قال الله تعالى : « هو الذى يبدؤا الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى فى السموات و الأرض ، الروم : ٢٧)

٩- (يوم تبلى السرائر)

يوم الرجوع يوم يخرج كل ما انطوى فى سريرة الانسان ينكشف ما أسره الانسان فى القلوب : من العقائد الحقّة أو الباطلة ، و ما أخفاه فيها : من النيات الحسنة أو السيئة ، و ما أضره فى الصدور : من الخلوص أو النفاق و الرياء ، و ما احتفظ فيها من أسرار ... فلا يبقى سرّ إلاّ ظهر على الملأ ، و انقلب جهرأً بلاجدال و لاججاج يوم الحساب و الجزاء ، كما يظهر يومئذ كل ما اخفى و أعلن من الاعمال : خيرها و شرّها ، صالحها و فاسدها ، صغيرها و كبيرها ...

قال الله عز و جل : « هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت و ردّوا إلى الله »
يونس : ٣٠)

وقال : « و إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » البقرة (٢٨٤)
و قال : « أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور و حصل ما فى الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير » العاديات : ٩ - ١١)

وقال : « ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون و ما يعلنون انه عليهم بذات الصدور ، هود : ٥)

وقال : « يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضراً و ما عملت من سوء »
آل عمران : ٣٠)

١٠- (فعالة من قوة و لاناصر)

فليس للانسان الكافر و من إليه من أهل النفاق سواء كان تابعاً مستضعفاً أم متبوعاً مستكبراً ؟ رئيساً مستبدأً أم ممرؤساً مجرماً ؟ عالماً فاسداً أم جاهلاً عاصياً ؟

غنياً ظالماً أم فقيراً منحرفاً؟ وسواء كان ذكراً فاسقاً أم انثى طلاقه العنان؟؟
ليس لأحد منهم يوم القيامة من قوة في ذات نفسه يدفع بها عن نفسه أهوال
القيامة وشدائدها، وفزعها وعذاب النار وأليمها، ولا ناصر من خارج نفسه ينصره
فيستنقذه مما ناله من مكروه أو عذاب، فياله من ضعف مضاعف حين تتكشف
أسراره في نهاية المطاف، وعند إقطاع الأعمال والآمال... إذ كل إنسان
مشغول بما هو فيه.

قال الله عز وجل: «ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله
جميعاً أن الله شديد العذاب» البقرة: (١٦٥)

وقال: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن
اليمن قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً
طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فأغويننا كم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في
العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين» الصافات: (٢٧-٣٤)

وقال: «ألا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرهم
من دون الله» الشورى: (٤٥-٤٦)

وقال: «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى
النار ويوم القيامة لا ينصرون» القصص: (٤٠-٤١)

وقال: «ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله
شيئاً واولئك هم وقود النار - ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين» آل عمران: (١٠-٢٢)

وقال: «وقيل اليوم نسأكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أكرم النار و
مالككم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً و غرتكم الحياة الدنيا
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون» الجاثية: (٣٤-٣٥)

وقال : « و نادى أصحاب الاعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » الاعراف : ٤٨)
 وقال : « وأما من ادعى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أدع كتابه ولم أدع ما حسابه باليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماله هلك عنى سلطانيه » الحاقة : ٢٥ - ٢٩)

وقال : « ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار و لن تجداهم نصيراً » النساء : ١٤٥)

وقال : « يوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل إمرأه منهم يومئذ شأن يغنيه » عبس : ٣٤ - ٣٧)
 ١١ - (والسماوات الرجوع)

اقسم بالسماوات المطر ، وترجع كل سنة بمطر بعد مطر ، وبأرزاقها العباد فى كل عام ، وباعطاءها الخير حالاً بعد حال ووقتاً بعد وقت .
 قال الله عز وجل : « الذى جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعملون » البقرة : ٢٢)

وقال : « ألم تر ان الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء » النور : ٣٣)

وقال : « وفى السماء رزقكم وما توعدون » الذاريات : ٢٢)

١٢ - (والارض ذات الصدع)

واقسم بالارض ذات النبات ، فان الصدع هو إنشقاق الارض بالنبات لانواع الزرع والاشجار والثمار التى تقيم بها امور معاش الناس وحياتهم وحياة أنعامهم ،

، وفي ذلك آيات لقوم يؤمنون .

قال الله تعالى : « فليُنظر الانسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الارض شقاً فأنبثنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلًا وحدائق غلباً وفاكهة و آباً متاعاً لكم ولانعامكم ، عبس : ٢٤ - ٣٢)

وقال : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ،
(الحج : ٦٣)

وقال : « فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى الارض بعد موتها ان ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شيء قدير ، الروم : ٥٠)

وقال : « وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ، يس : ٣٣ - ٣٥)

١٣- (انه لقول فصل)

أقسم الله جل و علا بالسماء والارض ! ان هذا القرآن الكريم الذى جاء به محمد رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم لقول من عند الله عز وجل يفصل بين الحق والباطل ، بين الايمان والكفر ، بين الخير والشر ، بين الصدق والكذب ، بين الصدق والكذب ، بين الصلاح والفساد ، بين السعادة والشقاء ، بين الاخلاص والنفاق ، بين الحسن والقبيح ، بين الطاعة والطغيان ، بين الهداية والضلالة بين الحلال والحرام ، بين العدل والجور ، و بين الفلاح والخسران . . . بالبيان عن كل واحد منها و مبالغ فى ذلك كأنه نفس الفصل من قبيل زيد عدل .

قال الله تعالى : « أفغير الله أبغى حكماً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتينا هم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن

من الممترين ، الانعام : ١١٤)

و قال : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون »
 الاعراف : ٥٢)

وقال : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي
 بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » يونس : ٣٧)
 وقال : « وما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء »
 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » يوسف : ١١١)

١٤ - (وما هو بالهزل)

وليس هذا القرآن الكريم بالباطل و اللعب والعبث ، ولانما لا تقصد به
 دلالاته ، ولا تعنى معانيه ، وإنما هو الجد والحق .
 وان الهزل هو : ضد الجد . والمراد بنفى الهزل : قول جد ، فليس في شيء
 منه شائبة هزل بل كله جد . محض لاهوادة فيه ، فللقواة أن يهدى به ، ولرقاب
 العتاب أن تخضع لديه .

قال الله تعالى : « والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق » الفاطر : ٣١)

وقال : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » السجدة : ٢)

وقال : « ان هذا لهو حق اليقين » الواقعة : ٩٥)

وقال : « وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل

من حكيم حميد » فصلت : ٤١ - ٤٢)

وقال : « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون »

قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلمهم يتقون » الزمر : ٢٧ - ٢٨)

١٥ - (انهم يكيدون كيداً)

ان الكفار الفجرة ، والطغاة المستبدة ، والفساق الظلمة ، والبغاة المستكبرة
 أعداء الله جل وعلا و أعداء البشرية هم يدبّرون في الخفاء الدسائس والمؤامرات

ضدّ النبي الكريم ﷺ والدين الحق ، وضد الوحي السماوى وأهل التقوى واليقين فى كل وقت ومكان .

هو لاء البقاء بمكرونا بأنواع المكرونا فى إطفاء نور الله عز وجل ، ويعملون بأنحاء الكيد فى إبطال أمر رسوله ﷺ والدعوة الالهية حسبما كانوا قادرين على ذلك وليسوا بقادرين ، ويحتالون بأنواع الحيل فى رفع الحجج وإنكار الايات ، ويمكرون بالناس فى دعوتهم إلى خلاف هذا القرآن الكريم ، ويستقبلون هذا القول الفصل ، وهذا الوحي السماوى بالماحاكة والجدال ، وينصبون الشرك له ، ويقيمون المعائر فى طريقه ليصدوا الناس عنه .

انهم فى حرب مع الحق وأهله ، يكيدون له بكل ما يقدرون عليه مجتهدين أوفرادى ، وهم قد يتظاهرون بالمخالفة ، يطعنون تارة فى القرآن الكريم بأنه من الهزل ، وانه من أساطير الاولين ، وتارة اخرى فى رسول الله ﷺ بأنه مجنون ساحر كذاب بما يخبرهم به ، وانه مجنون أو شاعر ، وثالثة يلقون الشبهات على عوام الناس . . .

قال الله تعالى : « وإذ يمكرك الذئبن كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين و إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إنا هذا إلا أساطير الاولين » (الانفال : ٣٠-٣١) وقال : « وكذلك جعلنا فى قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » (الانعام : ١٢٣)

وقال : « وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » يوسف : ١٠٢ وقال : « واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » النحل : ١٢٧-١٢٨)

وقال : « وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط ، آل عمران : ١٢٠)

١٦- (واكيد كيداً)

واذهن كيد أهل الكفر والطغيان كيداً لا يشعرون إذ اجازيهم جزاء كيدهم خزيّاً وهواناً وذلة في الحياة الدنيا ، وخزيّاً في الدار الآخرة ، وإن كنا نملئ لهم ، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون عاقبة كفرهم وعصيانهم ، وجرمهم وطغيانهم ، وضلالهم وإستبدادهم ...

قال الله عز وجل : « وإن الله موهن كيد الكافرين » (الانفال : ١٨)

وقال : « والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملئ لهم

ان كيدي متين » (الاعراف : ١٨٢-١٨٣)

وقال : « أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون » (الطور : ٤٢)

وقال : « وما كيد الكافرين إلا في ضلال » (غافر : ٢٥)

وقال : « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك - لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (المائدة : ٤١)

وقال : « إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (المائدة : ٣٣)

١٧- (فمهّل الكافرين أمهلهم وريداً)

فمهّل يا محمد ﷺ الكافرين الفجار ، والمستبدين الطغاة ، وأخر أمرهم ، واستقم كما أمرت وصر في دعوتك واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ، فاناسنهم لهم ليزدادوا إيماناً ، أمهلهم إمهالاً قليلاً سيأتيهم ما أوعدهم الله جل وعلا به ، ستري ما يحل بهم من الخزي والذلة والنكال في الحياة الدنيا ، ومن الهوان والعذاب

والنار في الدار الآخرة ، فكل ما هو آت فهو قريب ، فما عذاب ربك من الظالمين يبعيد : « نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » لقمان : (٢٤)

قال الله تعالى : « فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يردن ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار » الاحقاف : (٣٥)

وقال : « فلذلك فادع واستقم كما امرت » الشورى : (١٥)

وقال : « واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا » الطور : (٤٨)

وقال : « فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدأ » مريم : (٨٤)

وقال : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرأ جميلاً وذرني والمكذبين اولي النعمة و مهلهم قليلاً » المزمل : (١٠ - ١١)

وقال : « فاملت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب » الرعد : (٣٢)

وقال : « ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين » آل عمران : (١٧٨)

ان الله جل وعلا يمهل من في صميمه الكفر و الطغيان ليزدادوا غياً و جهالة ، كأن النعم المتوافرة عليهم تواكبهم فسيسيرهم إلى البقي والضلال و الجرم والاستبداد ، فيحسبوا انهم على هدى ، وانهم يحسبون صنعا .

قال الله عز وجل : « انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله و يحسبون انهم مهتدون » الاعراف : (٣٠)

وقال : « الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم و لقائه فحبطت أعمالهم » الكهف

(١٠٤ - ١٠٥)

وقال : « فذرهم في غمرتهم حتى حين أبحسبون أنما نمدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون » المؤمنون : (٥٤ - ٥٦)

وقال : « و انهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » الزخرف : (٣٧)
 ان الله تعالى يفعل بالكافرين المعاندين ما يستحقون من عقوبة عاجلة ، و
 كاد يشبه فعل المخادع الذي يحاول خداع غريمه ، والكافرين هم الذين ينخدعون
 بوفرة النعمة عليهم لفرط حمقهم و شدة جهالتهم ، و ليس الله عز وجل بالذي
 حاول خدعه .

* جملة المعاني *

٥٩٣٢- (والسما والطارق)

اقسم بكل سماء من السموات السبع ، و بالنجم الذى يطرق نوره سماءاً
سماءاً حتى يصل إلينا .

٥٩٣٣- (وما ادراك ما الطارق)

وأى شىء أعلمك أيها النبى الكريم ﷺ ما الطارق ؟

٥٩٣٤- (النجم الثاقب)

الطارق هو النجم الذى يعلو على النجوم كلها ، نجم يثقب بنوره الأجواء
الواسعة والظلمات إلى أن يصل إلينا نوره .

٥٩٣٥- (ان كل نفس لما عليها حافظ)

ما من نفس آدمى إلا عليها حافظ من الله عز و جل يحفظها من الآفات حتى
ينتهى أجله ، ويحفظ أعمالها : خيرها وشرها ، صالحها وفاسد ، وصغيرها وكبيرها ..

٥٩٣٦- (فلينظر الانسان مم خلق)

فعلى الانسان أن ينظر بعقله نظر إعتبار ! من أى شىء خلق بعد أن علم
أنه مخلوق ؟

٩٥٣٧- (خلق من ماء دافق)

خلق هذا الانسان من ماء ذى إندفاق .

٥٩٣٨- (يخرج من بين الصلب والترائب)

يخرج هذا الماء المندفق من بين صلب الرجل ، وترائب المرأة .

٥٩٣٩- (انه على رجعه لقادر)

ان الله جل وعلا الذى خلق هذا الانسان من هذا الماء الدافق لقادر على رجوع
هذا الانسان بعدموته للحساب و الجزاء .

٥٩٤٠- (يوم تبلى السرائر)

يوم الرجوع هو يوم يخرج كل ما انطوى الانسان فى سريره وما عمل به فى
الحياة الدنيا ...

٥٩٤١- (فماله من قوة ولا ناصر)

فليس للانسان الكافر يومئذ من قوة فى نفسه يدفع عنها أهوال القيامة، ولا
ناصر من خارج نفسه، فيستنقذه من عذابها .

٥٩٤٢- (والسماء ذات الرجوع)

اقسم بالسماء ذات المطر تمطر مرة بعد مرة .

٥٩٤٣- (والارض ذات الصدع)

واقسم بالارض ذات النبات متاعاً للانسان ولأنعامه ...

٥٩٤٤- (انه لقول فصل)

ان هذا القرآن الكريم الذى يتلى عليكم محمد رسول الله ﷺ لقول من
عند الله جل وعلا يفصل بين الحق والباطل .

٥٩٤٥- (وما هو بالهزل)

و ليس هذا القرآن بما لا تقصد دلالاته و لاتعنى معانيه ، فانما هو الجد
و الحق .

٥٩٤٦- (انهم يكيدون كيدا)

ان الكافرين يحتالون فى إطفاء نور الحق بأنواع الحيل .

٥٩٤٧- (واكيد كيدا)

واوهم كيد الكافرين كيذا لا يشعرون .

٥٩٢٨- (فمهل الكافرين أمهلهم وريداً)

فمهل أيها الرسول ﷺ الكافرين مرة بعد مرة، أمهلهم إمهالاً قليلاً حتى يحل بهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة .

* بحث روائي *

في العلل: بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال: سئل علي عليه السلام عن الطارق؟ قال: هو أحسن نجم في السماء، وليس يعرفه الناس، وإنما سمي الطارق لأنه يطرق نوره سماءاً سماءاً إلى سبع سموات ثم يطرق راجعاً حتى يرجع إلى مكانه.

وفي رواية: نهى النبي الكريم ﷺ أن يطرق الرجل أهله طروقاً أي يأتيهم فجأة بالليل وقال ﷺ إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلاً، وكان رسول الله ﷺ لا يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.

وفي رواية أخرى: وهي تشتمل على الدعاء: «أعوذ بك من شر طروق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يارحمن»

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «والسماء والطارق»، قال: الطارق: النجم الثاقب وهو نجم العذاب، ونجم القيامة وهو زحل في أعلى المنزل.

وفيه: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: «والسماء والطارق»، قال: السماء في هذا الموضع: أمير المؤمنين، والطارق: الذي يطرق الأئمة من عند الله مما يحدث بالليل والنهار، وهو الروح الذي مع الأئمة يسدّدهم، قلت: «والنجم الثاقب»؟ قال: ذلك رسول الله ﷺ.

وفي الخصال: بإسناده عن أبان بن تغلب، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام

إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن ، فسلم فردَّ ﷺ فقال له : مرحباً بك يا سعد ، فقال له الرجل : بهذا الاسم سميتني أمي ، وما أفل ما يعرفني به ! فقال له أبو عبد الله ﷺ : صدقت يا سعد المولى ، فقال له الرجل : جعلت فداك بهذا كنت القُب ، فقال له أبو عبد الله ﷺ : لا خير في اللقب إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : « ولا تأتوا بالآلقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان »

ما صنعك يا سعد ؟ فقال : جعلت فداك أنا من بيت ننظر في النجوم لا نقول : إن باليمن أحداً أعلم بالنجوم منا ، فقال له أبو عبد الله ﷺ : فما زحل عندكم في النجوم ؟ فقال اليماني نجم نحس ، فقال أبو عبد الله ﷺ : مه لا تقولن هذا فإنه نجم أمير المؤمنين ﷺ وهو نجم الاوصياء ﷺ ، وهو النجم الثاقب الذي قال الله عز وجل في كتابه ، فقال له اليماني : فما يعني بالثاقب ؟ قال : ان (لأن خ) مطلعته في السماء السابعة ، وأنه ثقب بضوئه حتى أضاء السماء الدنيا (في السماء السابعة الدنيا خ) فمن ثم سماه الله عز وجل النجم الثاقب .

و في تفسير القمي : في قوله تعالى : « ان كل نفس لها عليها حافظ » قال : الملائكة .

وفي الجامع لاحكام القرآن : وقال أبو امامة : قال النبي ﷺ : « و كل المؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب ، ولو وكل العبد إلى نفسه طرفه عين لاختطفته الشياطين »

و في تفسير القمي : في قوله تعالى : « خلق من ماء دافق » قال : النطفة التي تخرج بقوة .

وفيه : في قوله تعالى : « يخرج من بين الصلب والترائب » قال : الصلب للرجل ، والترائب للمرأة وهي عظام صدرها .

قيل: ان الرواية على إضمارها وإرسالها لا تخلو من شيء .

وفى الاحتجاج: قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام سئل عبدالله بن صوريا رسول الله ﷺ فقال : أخبرني يا محمد ! الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال النبي ﷺ : أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل ، وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة : قال: صدقت يا محمد، ثم قال: فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء ويشبه أخواله ، وليس فيه من شبه أعمامه شيء فقال رسول الله ﷺ : أيهما علامائه ماء صاحبه كان الشبه له، فقال: صدقت يا محمد... الحديث.

وفى البحار: سئل الامام الصادق عليه السلام عن الميت ! يبلى جسده ؟ قال : نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها، فانها لا تبلى، تبقى مستديرة في القبر حتى يخلق منها كما خلق أول مرة ،

وفى المناقب: لابن شهر آشوب قدس سره بالاسناد عن محمد الصير في و عبد الرحمن بن سالم قال : دخل أبو حنيفة على الصادق عليه السلام فقال ﷺ له: البول أقدر أم المنى ؟ قال : البول ، قال : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المنى وقد أوجب الله الغسل من المنى دون البول، ثم قال: لأن المنى إختيار و يخرج من جميع الجسد ، و يكون في الايام ، و البول ضرورة و يكون في اليوم مرات (و هو مختار والآخر متولج خ) قال أبو حنيفة : كيف يخرج من جميع الجسد و الله يقول : « من بين الصلب و الترائب » ؟ قال أبو عبدالله عليه السلام : فهل قال : لا يخرج من غير هذين الموضعين ؟ ثم قال ﷺ : لم لا تحيض المرأة إذا حبلت ؟ قال : لأدري قال ﷺ : حبس الله الدم فجعله غذاء للولد ... الحديث .

أقول: سيأتيك البحث تفصيلا فيما خلق منه الانسان فانتظر .

وفى تفسير القمي : في قوله تعالى : « انه على رجعه لقادر » ، قال : كما خلقه من نقطة بقدر أن يردّه إلى الدنيا ، وإلى يوم القيامة ، وقوله : « يوم تبلى السرائر »

قال: يكشف عنها .

و فى المجمع: والسرائر : أعمال بنى آدم ، والفرائض التى أوجب عليه و هى سرائر بين الله والعبد، وتبلى أى تختبر تلك السرائر يوم القيامة حتى يظهر خيرها من شرها، ومؤدبها من مضيعها روى ذلك مرفوعاً عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : ضمن الله خلقه أربع خصال : الصلاة والزكاة وصوم رمضان والفصل من الجنابة وهى السرائر التى قال الله : « يوم تبلى السرائر »

و فى الدر المنثور : أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ : ضمن الله خلقه أربعة : الصلاة والزكاة وصوم رمضان والفصل من الجنابة، وهن السرائر التى قال الله : « يوم تبلى السرائر » . ولعله من قبيل ذكر بعض المصديق ... كما تؤيده الرواية الآتية عن المجمع

وفى تفسير ابن كثير الدمشقى: وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: « يرفع لكل غادر لواء عنداسته يقال: هذه غدره فلان بن فلان،

وفى المجمع: عن معاذ بن جبل قال: سئلت رسول الله ﷺ: ما هذه السرائر التى تبلى بها العناد فى الآخرة؟ فقال: سرائر كم هى أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والفصل من الجنابة، وكل مفروض لأن الأعمال كلها سرائر خفية، فإن شاء قال الرجل: صليت ولم يصل، وإن شاء قال: توضأت ولم يتوضأ فذلك قوله: « يوم تبلى السرائر »

و فى مصباح الشيخ: الطوسى قدس سره فى - خطبة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام خطب بها يوم القدير ، وفيها يقول - : « ان هذا يوم عظيم الشأن - إلى قوله - : « يوم كمال الدين ، هذا يوم ابلاء السرائر » .

وفى تفسير القمى : بإسناده عن أبى بصير فى قوله : « فماله من قوة ولا ناصر » قال: ماله من قوة يهوى بها على خالقه ، ولا ناصر من الله ينصره ان أراد به

سوءاً «والسماء ذات الرجوع» قال : ذات المطر « و الارض ذات الصدع » أى ذات النبات .

وفى الجامع لاحكام القرآن: عن على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « كتاب فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تر كه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله »

وفى المجمع: فى قوله تعالى : « انه لقول فصل » قال : هذا جواب القسم يعنى ان القرآن يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما . وروى ذلك عن الصادق عليه السلام .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « انه لقول فصل » قال : يعنى ماضى أى قاطع « وما هو بالهزل » أى ليس بالسخرية « انهم يكيدون كيداً » أى يحتالون الحيل « وأكيد كيداً » فهو من الله العذاب « فمهمل الكافرين أمهلهم رويداً » قال : دعهم قليلاً .

وفى الدر المنثور : عن الحارث الأعور قال : دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا فى الأحاديث ، فأثيت علياً فأخبرته ، فقال : أودق فعلوها ؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول : انها ستكون فتنة قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ﷺ ؟ قال : كتاب الله فيه نبأ من قبلكم ، وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تر كه من جبار قصمه الله من ابتغى الهوى فى غيره أضله الله و هو جبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذى لا تزىغ به الالهواء ، ولا يشبع منه العلماء ولا تلبس منه الألسن ، ولا يخلق من الرد ، ولا تنقضى عجائبه هو الذى لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدى إلى الرشدين قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به اجر ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم .

و في تفسير القمي : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : « انهم يكيدون كيداً » قال : كادوا رسول الله ﷺ وكادوا علياً وكادوا فاطمة عليها السلام فقال الله : يا محمد « انهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين ، يا محمد « أمهلهم رويداً » لو قد بعث القائم عليه السلام ، فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبنى أمية وسائر الناس .

﴿ بحث فقهي ﴾

ويستدل بقوله تعالى: « فليمنظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق » الطارق: ٥-٦) على وجوب النظر والتفكير على الانسان العاقل الذي يستطيع أن يتفكر فيما خلق منه ، على أن الامر للوجوب ، مع أن المعرفة بما خلق منه الانسان من المقدمات الموجبة للإيمان بالله عز وجل وبكتابه ورسوله و باليوم الآخر ، وان مقدمة الواجب واجبة ، وخاصة في الاصول الدينية ...

ومن المعلوم ان المراد من ماء دافق ، هو المنى ، وهو من الانسان نجس لا يجزى فيه إلا الفسل عندنا خرج عن إختيار أم لا سواء كان من رجل أم من امرأة ، بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل :

اما الكتاب : فيدل عليه قوله تعالى : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان » الانفال : ١١) على أن المراد من رجز الشيطان هو المنى ، وعليه أكثر المحققين من المفسرين .

ودلالة الآية الكريمة على نجاسة المنى من وجهين : أحدهما - ان الرجس والرجز والنجس بمعنى واحد لقوله تعالى : « والرجز فاهجر » وقوله : « واجتنبوا الرجس » . ثانيهما - ان الله عز وجل أطلق عليه اسم التطهير وهو في الشرع إزالة النجاسة .

و أما وجوب الفسل مطلقاً فللقوله تعالى : « وإن كنتم جنبا فاطهروا » المائدة : ٦) وقوله : « ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا » النساء : ٤٣) يخرج

المنى من الرجل أم من المرأة لقوله عز وجل : « يخرج من بين الصلب والترائب »
(الطارق : ٧)

وأما الروايات الواردة فكثيرة :

ومنها: ما في الجعفریات باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين قال: سمعت رسول الله ﷺ بعد أن امرت المقداد يسئله وهو يقول ثلاثة أشياء: منى و مذى و دوى - إلى أن قال - : وأما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الفسل .

ومنها: ما في التهذيب باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سئلته عن المذى يصيب الثوب ، فقال : ينضجه بالماء إن شاء و قال : فى المنى يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفى عليك فاغسله كله .

ومنها : ما في فروغ الكافى باسناده عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن المنى يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، و إن خفى عليك مكانه فاغسله كله .

ومنها : ما في التهذيب باسناده عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها ، فيخرج منه المنى فما عليه قال : إذا جاءت الشهوة ودفع و فتر لخروجه (بخروجه خ) فعليه الفسل ، و إن كان إنما هو شىء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .

ومنها: ما فيه عن أبى عبد الله عليه السلام قال : يخرج من الاحليل المنى والمذى والودى والوذى ، فأما المنى فهو الذى تسترخى له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الفسل ، وأما المذى فيخرج من الشهوة ولا شىء فيه وأما الودى فهو الذى يخرج بعد البول ، و أما الودى فهو الذى يخرج من الادواء ولا شىء فيه . و غيرها من الروايات الواردة فى أبوابها ...

وأما ما ورد من الاخبار مما يدل بظاهره على طهارته إماماً مطلقاً أو إذا كان

جافاً فمأول أو مطروح أو محمول على التقية ، و هذا مما لا ريب فيه .
 وأما الإجماع فعلى حد التحصيل فضلاً عن النقل إذ لم ينقل الخلاف عن
 أحد في نجاسته عند أصحابنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية .
 وأما منى غير الانسان من كل حيوان له دم سائل مأكولاً أم غير مأكول
 ، برّياً كان أم بحرياً فالمشهور على نجاسته بل في الحدائق انه لم يعرف فيه
 خلاف بين الأصحاب بل عن الذكرة الإجماع عليه ، وإن كان المنساق من
 إطلاق أدلة نجاسته الاستفادة من الامر بفعل الثوب الذى أصابه كما فى الصحيح
 وغيره خصوص منى الانسان ، وكذا الظاهر من تشديده و جعله أشد من البول
 كما فى الصحيح الآخر ... إرادة الشدة بالنسبة للإزالة من جهة لزجته وثخافته
 لالنجاسته ليعم غير المأكول فضلاً عن المأكول .

لكن الذى يسهل الخطب إطلاق معاهد الإجماعات بل التصريح به عن بعض
 مدعيه كالعلامة فى محكى التذكرة وغيره لكل حيوان له نفس سائلة مع اعتراف
 جماعة بعدم إستفادته من إطلاق الاخبار ، فهذا مما يوجب الوثوق والاطمئنان بأنه
 ليس كبعض الإجماعات المستندة إلى الاخبار الواردة فى المسئلة فيشكل التمسك
 بهامع التوقف فى دلالتها ، فيخصّص به عموم ما دل على طهارة ما يخرج مما يؤكل
 كالموتوق وغيره مما ورد فى لباس المصلى .

نعم لا إطلاق لمعقده بالنسبة إلى منى ما لا نفس له لعدم الخلاف صريحاً فى
 طهارته ولا متردد فيها إلا المحقق فى المعتبر ، وإن استظهر بعده الطهارة ، وقد
 عرفت فقد العموم بالنسبة إلى غير الانسان فضلاً عن مطلق ما لا نفس له فى الأدلة
 اللفظية و بالجملة ، فليس على نجاسة المنى مما عدا الانسان من الحيوان الذى
 له نفس سائلة سوى الإجماع دليل ، ولكنه لا بأس بالقول بنجاسته للإجماع المذ-
 كور وعدم الخلاف فى نجاسته من ذى النفس السائلة مطلقاً .

وأما المذى والوزى والودى فظاهر من كل حيوان إلا نجس العين ، وكذا

رطوبات الفرج والدبر ماعدا البول والغائط .

ويستدل بقوله عز وجل : « انهم يكيدون كيداً » الطارق : (١٥) على حرمة الكيد على جميع أنحائه ... من الخدعة والحيلة والبجاسة ... للتهديد المطلق من الله جل وعلا بالكيد في قوله سبحانه : « وأكيد كيداً » الطارق : (١٦) جزاء وفاقاً وأما العقل فلا فكاك بينه وبين الشرع فتأمل جيداً واغتنم جيداً .

﴿ بحث مذهبي ﴾

وقد استدلت بعض المفسرين بقوله جل وعلا: «انه على رجعه لقادر» الطارق:
 ٨) على صحة الرجعة بأن الانسان بعد موته يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة
اقول : وهذا إحدى الأقوال المحتملة فراجع، وقد سبق منا ان ما يستفاد
 من السياق ان الآية الكريمة بصدد الاعادة والبعث يوم القيامة .
 وقد انفقت الشيعة الامامية الاثنى عشرية على وجوب رجعة كثير من الاموات
 إلى الحياة الدنيا على صورهم التي كانوا عليها ، قبل يوم القيامة ، فيعزّ منهم
 فريقاً ويذلّ فريقاً، ويبدل المحقين من المبطلين ، والمظلومين منهم من الظالمين
 ، وذلك عند قيام المهدي الحجة بن الحسن العسكري من آل محمد صلوات الله
 عليهم أجمعين ، مستدلين بكثير من الآيات القرآنية والروايات الواردة عن
 طريق أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام أوردناها في بحث الرجعة فراجع
 ، و اغتنم جداً .

﴿ الإنسان وما خلق منه ﴾

قال الله جل وعلا : « فليَنظُرِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ » (الطارق : ٥ - ٧)

وقد اشير في القرآن الكريم بمواضع عديدة إلى ما خلق منه الإنسان بعد طي مرحلة الجُمادية من التراب والطين، يلفت نظره إليه ، وقد يعبر عنه بالماء تارة ، وبالنطفة تارة أخرى ، وبالمني ثالثة ، ولعل النكته في اختلاف التعابير : ان الاولى تشير إلى سيلان هذه المادة ، والثانية إلى قلتها، والثالثة إلى تقديرها. قال الله عز وجل : « وهو الذي خلق من الماء بشراً » (الفرقان : ٥٤)

و قال : « الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ » السجدة : (٧ - ٩)

وقال : « ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم » (المرسلات : ٢٠-٢٢)

وقال : « أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين » يس : (٧٧)

وقال : « ألم يك نطفة من منى يمْنى » القيامة : (٣٧)

وقال : « من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره » عبس : (١٨ - ١٩)

وقال : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ففى قرار

مكين » المؤمنون : (١٢ - ١٣)

وقال : « وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة إذا تمنى » النجم :

(٤٥ - ٤٦)

وقال : « نحن خلقناكم فلملائصد قون أفرايتم ما تمنون » أنتم تخلقونه أم

نحن الخالقون » الواقعة : (٥٧ - ٥٩)

ولا يخفى على القارىء الخبير ما بين النطفة والمنى من الفرق : ان قولك : النطفة يفيد أنها ماء قليل ، والماء القليل تسميته العرب نطفة ، ويقولون : هذه نطفة عذبة أى ماء عذب ، ثم كثر استعمال النطفة فى المنى حتى صار لا يعرف باطلافة غيره ، وقولنا : المنى يفيد أن الولد يقدر منه وهو من قولك : منى الله له كذا أى قدره ومنه المنة الذى يوزن به لأنه مقدر تقدير معلوماً .

قال الله تعالى : « فلينظر الانسان مم خلق » ليعرف مادة خلقه وما ضيه ، و يعرف مصيره ومرجه ، فلينظر من أئمة مادة خلق من ماء و يخرج بدفق من بين صلب والده وترائب والدته ، فاذا تزوج الماء ان واختلطا : « فإنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج » (الانسان : ٢) فأصبحا ماء واحداً ، فعندئذ يتكوّن منه الجنين . وما كانت البشرية - طوال تاريخها - لتعرف ان الجنين مخلوق من هذين المائتين ، وقد كانت تزعم انه من ماء أبيه أو الذكور من الذكر ، والانثى من الانثى حتى نزل القرآن الكريم فنطق بصراح ان الجنين ذكر أو أنثى يتكوّن من المائتين إلى أن اكتشف علمياً فى منتصف القرن الأخير : ان فى عظام الظهر القفارية يتكوّن ماء الرجل ، وفى عظام الصدر العلوية يتكوّن ماء المرأة ، فاذا إلتقى الماء ان فى قرار مكين يتكوّن الجنين .

وحقاً : انه اذا فكّر الانسان فيما خلق منه ، وكيف صار إنساناً كاملاً بصورته وسيرته : بشكله وإرادته ، وبقدرته وعقله ، إنتهى لامحالة إلى الايمان بالله جل وعلا وعلمه وحكمته وتدبيره وعظّمته وجلاله وقدرته ، و إلى الاعتراف بمعجز نفسه وضعفه وجهله . . .

فيجب على الانسان أن ينظر بعقله و يتدبر فيما خلق من ماء مندفق لتصوير فيه، من منى يعنى من الرجل ، وفيه جرثومة حية دقيقة لا ترى إلا بالآلة المعظمة « الميكروسكوب » و لا تزال تجرى حتى تصل إلى جرثومة نظيرتها من جراثيم المرأة ، وهى البويضة ، و متى التقت الجرثومتان إتحدتا ، و كوّنتا جرثومة الجنين .

وعن بعض المتخصصين فى معرفة الجنين والعلم بكيفية تكوين الحمل انه قال :

« ان فى الايات المفروءة وما شاكلها من الآيات القرآنية سرّاً من أسرار التنزيل ، ووجهاً من وجوه الاعجاز ، إذ فيها معرفة حقائق علمية تأخر العلم بها ، والكشف عن معرفتها و إثباتها أربعة عشر قرناً .

وذلك ان صلب الانسان هو عموده الفقرى (سلسلة ظهره) و ترائبه هى عظام صدره ، ويكاد معناها يقتصر على الجدار الصدرى السفلى . وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا فى منشأ خصية الرجل ومبيض المرأة ما يفسّر لنا هذه الايات التى حيرت الالباب ...

ذاك انه فى الاسبوع السادس والسابع من حياة الجنين فى الرحم ينشأ فيه ما يسمى (جسم وولف وفنانه) على كل جانب من جانبي العمود الفقرى ، ومن جزء من هذا تنشأ الكلى و بعض الجهاز البولى ، ومن جزء آخر تنشأ الخصية فى الرجل والمبيض فى المرأة ، فكل من الخصية و المبيض فى بدء تكوينهما يجاور الكلى ، ويقع بين الصلب والترائب أى ما بين منتصف العمود الفقرى تقريباً ومقابل أسفل الضلوع .

ومما يفسّر لنا صحة هذه النظرية ان الخصية والمبيض يعتمدان فى نموّهما على الشريان الذى يمدّهما بالدم ، وهو يتفرّع من الشريان الأورطى فى مكان يقابل مستوى الكلى الذى يقع بين الصلب والترائب ، و يعتمدان على الاعصاب التى

نمدّ كلّاً منهما ، وتصل بالصفيرة الاورطية ثم بالعصب الصدري العاشر ، وهو يخرج من النخاع من بين الضلع العاشر والحادي عشر ، و كل هذه الاشياء تأخذ موضعها فى الجسم فيما بين الصلب والترائب .

فاذا كانت الخصية والمبيض فى نشأتها ، وفى إمدادهما بالدم الشريانى ، وفى ضبط شؤونهما بالاعصاب قد اعتمدتا فى ذلك كله على مكان فى الجسم يقع بين الصلب و الترائب ، فقد استبان صدق ما نطق به القرآن الكريم ، وجاء به رب العالمين ، ولم يكشفه العلم إلاّ حديثاً بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا الوحي السماوى .

هذا و كل من الخصية و المبيض بعد كمال نموه يأخذ فى الهبوط إلى مكانه المعروف ، فتهبط الخصية حتى تأخذ مكانها فى الصفن ، و يهبط المبيض حتى يأخذ مكانه فى الحوض بجوار بوق الرحم ، وقد يحدث فى بعض الأحيان ألاّ تتم عملية الهبوط هذه فتقف الخصية فى طريقها ، ولا تزال إلى الصفن ، فتحتاج إلى عملية جراحية حتى تصل إلى وضعها فى الموضع الطبيعى .

هذا والانسان يبدأ حياته جنيناً ، والجنين يتكوّن من تلقيح بويضة تخرج من المبيض مندقفة نحو بوق الرحم بالحيوان المنوى الذى تفرزه خصية الرجل ، و يكون التلقيح فى الغالب فى داخل أحد البوقين أو فيهما معاً ثم تسير البويضة فى طريقها إلى الرحم حتى تستقر فى قرار مكين إلى أجل مسمى .

قال الله عزوجل : « ونقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى » (الحج : ٥) هذا إذا صادفها أحد الحيوانات المنوية ، وأما إذا أخطأها التلقيح ، فتكون ضمن الافرازات الرحمية التى تطرد فى خارج الجسم ، و مما يلاحظ ان افراز البويضات عند المرأة هو عملية فسيولوجية شهرية لاعلاقها بالاجتماع الجنسى ، غير أن - هذا الاجتماع ضرورى لعملية التلقيح بالحيوان المنوى يسبح فى ماء الرجل .

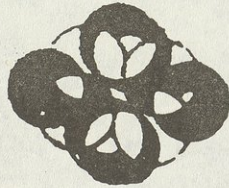
ومما سبق تعلم أن الماء الدافق من كل من الرجل والمرأة ، أماماء الرجل فيتكون من الحيوانات المنوية ، وسواحل أخرى تفرزها الخصية والبروستاتة ، ، و الحويضات المنوية ، وهذه السوائل كلها جعلت مباءة و مستقراً للحيوان المنوى الذى بدوره لا يتم التلقيح .

وهكذا الحال فى البويضات التى يفرزها مبيض المرأة ، فانها بعد ان تكون فى المبيض على شكل حويصلة صغيرة تسمى حويصلة (جراف) تنمو و تبلغ أشدها فى نحو شهر حتى تقترب من المبيض ، ثم تنفجر كما تنفجر الفقاعة ، و تندفع منها البويضات مع السائل الذى خرج من الفقاعة إلى البوق حيث يقابلها حيوان منوى يقوم بعملية التلقيح ، و كلا المائين ماء الرجل ، و ماء المرأة دافق أى ينصب مندفعاً ، وهذا هو الحاصل فعلاً ، ومن هذا يتبين بوضوح ان الانسان خلق ونشأ من الماء الدافق - ماء الرجل و أهم ما فيه الحيوان المنوى ، و ماء المرأة و أهم ما فيه البويضة - الذى ينصب مندفعاً من عضوين : هما الخصية و المبيض . و منشوءهما و غذاؤهما و أعصابهما كلها بين الصلب و الترائب .

وقد ثبت فى علم الأجنة ان البويضة ذات الخلية الواحدة تصير علقه ذات خلايا هده ، ثم تصير العلقه مضغه ذات خلايا أكثر عدداً ثم تصير المضغه جنيناً صغيراً و زعت خلاياه إلى طبقات ثلاث يخرج من كل طبقة منها مجموعة من الأنسجة المتشابهة فى أول الامر ، فاذا تم نموها كوت جسم الانسان .

وإذا هدى الفكر الانسانى إلى كل هذا فى مادة خلق منها سهل له أن يصدق بما جاء به الشرع و هو البعث فى اليوم الآخر للحساب و الجزاء بما عمل فى الحياة الدنيا لان خلق الانسان من أجزاء منتشرة متفرقة فى الكون ، فالماء متولد من الأطعمة التى يتناولها الانسان ، فجمعها الله عز وجل ، ثم جمع الابوين ، ثم جمع مائيهما فى مكان واحد ثم خلق منه هذا الانسان ، وليس فى إعادته مثل ذلك فهى أهون .

فقال : « انه على رجمه لقادر يوم تبلى السرائر » الطارق : ٨ - ٩)
 وقال : « قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » يس : ٧٩)
 وقال : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » الروم : ٢٧)
 ومن البديهي : انا إذا قلنا : ان النطفة صارت إنساناً ، ليس معناه : ان النطفة
 باقية مع الصورة الانسانية حتى يكون الشيء الواحد نطفة و إنساناً ، ولا ان النطفة
 بطلت كليتها و خلق الانسان بكليته فلا تكون النطفة قد خلق منها الانسان ،
 ، فليس إلا ان الجوهر الذى فيه الهيات التى بها صارت النطفة نطفة ، بطلت عنه
 صورة النطفة ، وحصلت فيه الصورة الانسانية ، وكذلك إذا صار الماء هواء وغيره .

﴿ كلام المتقدمين في المنى ﴾

واعلم أن كلمات المتقدمين في المقام مختلفة طويلة لافائدة لذكر جميعها،
فنشير إلى أهمها :

فمن محققهم: من قال : مبدأ عقد الصورة في منى الذكر ، ومبدأ إنعقادها
في منى الانثى ، وهما بالنسبة إلى الجنين كالنفحة واللبن بالقياس إلى الجنين .
و منهم : من قال : ان لكل من المنين قوة عاقدة وقابلة ، وإن كانت العاقدة
في الذكورى أقوى ، والمنعقدة في الانثوى أقوى ، و رجح ذلك بأنه لو لم يكن
كذلك لم يمكن أن يتحدا شيئاً واحداً ، ولم ينعقد منى الذكر حتى يصير جزءاً آمن
الولد .

و منهم : من قال : و لهذا إذا كان مزاج الانثى قوياً ذكورياً كما تكون
أمزجة النساء الشريفة النفس ، القوية القوى ، وكان مزاج كبدها حاراً كان
المنى المنفصل من الكلية اليمنى مقام منى الرجل في شدة قوة العقد ، والمنفصل
من اليسرى مقام منى الانثى في قوة الانعقاد ، فيخلق الولد باذن الله ، و خصوصاً
إذا كانت النفس متأبدة بروح القدس متقومة به بحيث يسرى اتصالها به إلى الطبيعة
والبدن ، ويفسر المزاج ، ويمد جميع القوى في أفعالها بالمدد الروحاني ، فتصير
أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس .

كما وقع للصديقة مريم بنت عمران عليها السلام حيث تمثل لها روح القدس بشراً
سوى الخلق حسن الصورة، فتأثر نفسها به، فتعرجت على مقتضى الجبلة، ودرى

الأثر من الخيال في الطبيعة ، فتحركت شهوتها ، فأثرت كما يقع في المنام من الاحتمال .

ومنها : من قال : ان نفوذ إرادة الله سبحانه وقدرته في أمر لا يتوقف على حصول تلك الاسباب العادية ، حتى يتكلف أمثال تلك التكاليف التي ربما إنتهى القول به إلى نسبة أمور إلى النساء المقدسات المطهرات لا يرضى الله بها ، والكف عنها أحوط وأحرى .

و منها : من قال : إن ابتداء خلق الجنين هو حصول الماء في الرحم ، وشبهه بالمعجن إذا الصق بالتنود ، ثم يتغير عن حاله قليلاً ، ويشبه بالبذر إذا طرح في الأرض ، ويسمى نطفة ، ثم تحصل فيه نقط دموية من دم الحيض ويسمى علقة ، ثم يظهر فيه حمرة ظاهرة منه ، فيصير شبيهاً بالدم الجامد ، ويعظم قليلاً ، ويهيج فيه ريح حارة ويسمى مضغة ، ثم يتم ويتميز فيه الأعضاء الرئيسة الثلاثة وهي : القلب والكبد والمخ ، ويظهر لسائر الأعضاء رسوم خفية ويسمى جنيناً ، ثم يظهر فيه رسوم سائر الأعضاء ويقوى ويصلب ويجرى فيه الروح ، ويتحرك ويسمى صبيّاً ، ثم تنفصل الرسوم وتظهر الصورة وينبت الشعر ثم ينفتح لسانه وتتم خلقته ، وتكمل خلقه الذكر قبل خلقه الأنثى ، وإذا كمل لم يكتف بما يجيئه من الغذاء من دم الحيض ، فيتحرك حرركات صعبة قوية ، وانتهكت رباطات الرحم ، فكانت الولادة **و منها :** من قال : ان الرحم موضوعة فيما بين المثانة والمعى المستقيم ، و هي مربوطة برباطات على هيئة السلسلة ، وجسمها عصبى ليكن إمتدادها وإتساعها وقت الولادة والحاجة إلى ذلك ، وتنضم إذا استغنت ، ولها بطنان ينتهيان إلى فم واحد ، وزائدتان تسميان قرني الرحم (قرطى الرحم خ) وخلف هاتين الزائدتين ييضن المرأة وهما أصفر من ييضن الرجل ، وأشد تفرطحاً (والمفرطح : المريض) ومنهما ينصب منى المرأة إلى تجويف الرحم ، و للرحم رقبة منتهية إلى فرج المرأة ، وتلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر من الرجل ، فاذا مترج منى الرجل

بمنى المرأة من تجويف الرحم كان العلوق ، ثم ينمى من دم الطمث ، و يتصل بالجنين عروق تأتى إلى الرحم ، فتغذوه حتى يتم ويكمل ، فإذا لم يكتف بما يبعثه من تلك العروق يتحرك حركات قوية طلباً للغذاء ، فيهلك أربطة الرحم التى قلنا : انها على هيئة السلسلة ويكون منها الولادة .

واعلم أنهم اتفقوا على أن المنى يتولد من فضلة الهضم الرابع فى الاعضاء قال بقراط فى كتابه فى المنى : إن جمهور مادة المنى هو من الدماغ ، فانه ينزل منه إلى العرقين اللذين خلف الاذنين ، ثم منهما إلى النخاع لثلاً يبعد من الدماغ ، وما يشبهه مسافة طويلة ، فيغير مزاجه ، ثم منه إلى الكليتين بعد نفوذه فى العرقين الطالعين المتشتمين من الأجوف إلى العروق التى تأتى الاثنيين . ولهذا قيل : إن قطعها يقطع النسل .

وحكى عن بقراط : ان الصقابة إذا أرادوا أن يربوا اولادهم للدعوة والناموس بتردا منهم هذين العرقين ، فينقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع ، وبسير بصورة النساء ، فيتبركون به ويتوسلون به إلى الله تعالى ، ويرون أن دعائه مستجاب ، وأن الله قد اصطفاه واختاره وطهره من الخبائث ! وجالينوس أنكر ذلك وخطأ قول بقراط .

وقال الشيخ : أنا أرى أن المنى ليس يجب أن يكون من الدماغ وحده ، وإن كانت خميرته منه ، و صح ما يقوله بقراط من أمر العرقين ، بل يجب أن يكون لمن كل عضو رئيس عين ، ومن الاعضاء الاخرى ترشح أيضاً إلى هذه الاصول .

وقال القرشى فى شرح القانون : إما يكون تولد المنى من الرطوبة المبتوثة على الاعضاء كالطل ، ومعلوم أنه ليس فى كل عضو من الاعضاء مجرى يسيل فيه ما هناك من تلك الرطوبة إلى الاثنيين ثم إلى القضيب ، فلا يمكن أن يكون وصولها إلى هناك إلا بأن تتبخّر تلك الرطوبة من الاعضاء حتى تصعد إلى الدماغ تفارقها الحرارة المتبخرة فتبرد وتكاثف وتعود إلى قوامها قبل التبخر ، ثم من هناك ينزل

إلى العروق التي خلف الاذنين ، وينفذ إلى النجاع في عروق هناك لثلاً يتغير عن التعديل الذي أفاده الدماغ ، فلا يتبخّر بالحرارة كبرّة اخرى ، فاذا نزلت من هناك حتى وصلت إلى قرب الانثيين صادف هناك عروقاً واصله من الكليتين إلى الانثيين ، وتلك العروق مملوءة من الدم ، فتسخن في الكليتين وتعديل ، فيحيله ذلك النازل من الدماغ إلى مشابهه بعض الاستحالة ، ثم بعد ذلك ينفذ إلى الانثيين ويكمل فيهما تعديلّه وبياضه ونضجه ، ومنهما يندفع إلى أوعيته .

وأيد ذلك بما نقل من كتاب منسوب إلى هرمس في سرّ الخليفة قد فسره بليناس ، وهو أن المنى إذا خرج من معادنه عند الجماع إئتلف بعضه إلى بعض ، و ساء إلى الدماغ ، وأخذ الصورة منه ، ثم نزل في الذكر وخرج منه .

وقال شارح الاسباب : مادة المنى يأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من الأجوف النازل ، ويتصفى فيهما من المائية ، ثم منهما إلى المجرى الذي بينهما وبين الانثيين ، وهو عرق كثير المعاطف و الاستدارات ليطول المسافة بينهما ، فينضج فيه المنى ويبيض بعد إحمراؤه ثم منه إلى الانثيين ، فهما يعينان على تمام تكون المنى باسخانها الدم النافذ في هذه العروق .

وقالوا : ونبت من الانثيين وعاءان مثل البربخين شبيهين بجوهر الانثيين يصعدان أولاً إلى العانة وإلى معلق البيضتين ، ثم ينزلان متوربين إلى عنق المثانة أسفل من مجرى البول ، ثم يتصلان إلى المجرى الذي في أصل القضيب ، ويسمى هذان الوعاءان أوعية المنى ، وهذان في الرجال أطول وأوسع منهما في النساء ، وفي القضيب مجاران ثلاثة : مجرى المنى ، ومجرى البول ، ومجرى الودى ، كذا ذكر الشيخ في القانون .

وقال صاحب ترويح الارواح : في القضيب مجريان : أحدهما مجرى البول والودى والآخر مجرى المنى .

قوله : البربخين ، البربخ : منفذ الماء ومجره ، وهو الارذبة والبالوعة من

الخزف . والذي ثبت في علم الفسيولوجيا : ان في منى الرجل حيوانات صغيرة جداً تسمى « إسبرماتوزويد » وان المرأة تبيض كل شهر في الرحم ، وتخرج بيضاتها بدم الحيض . فاذا وصل منى الرجل باحدى تلك البويضات ، اجتمع الاسبرماتوزويد حولها ، ودخل أقواها فيها ، وربما دخل الاثنان أو أكثر معاً ، فيتعدد الجنين وعندئذ يحصل للبيضة حالة لا يمكن معها دخول سائر الاسبرماتوزويدات ، و بعد ذلك لا يزال ينشأ وينمو ويتزايد بصيرورته بالانفصال لثنتين ثم أربعة ، وهكذا ، ثم يظهر فيه نقطتان حمراوان احديهما موضع القلب و الاخرى موضع المخ ، ثم يظهر رسوم الاعضاء ثم صورتها حتى يكتمل جميع الاعضاء وينفخ فيها الروح .

﴿ المنى وتكون الأعضاء ﴾

ان المنى رطوبة تخرج من دعاء المنى مع لذة ودفق ، ويكون سبباً لوجود حيوان ، و تكون رائحته شبيهة بالطلع .

وغزارة المنى من كثرة الدم والبرودة ، و قلة الدم والبرودة و رفته من غلبة الرطوبة وغلظته من غلبة البرودة ، وحدثته من غلبة الحرارة وعدمها من عدمها ، و صفوته و حموته من ضعف الاثنين ، و يردهما المفرط المانع من التغيير من كثرة الجماع ، وعدم فرصة الطبيعة لتغيير الدم ، فتدفعه على ما هو عليه وشدة دفعه من قوة الدافعة ، وضعفه من ضعفها ، وشدة الالتذاذ في دفعه من جهة الحرارة ، وأما المذى فمن غلبة الحرارة و الرطوبة وقلته من قلتهما ، وهو رطوبة تجذبها الطبيعة إلى الاحليل عند توجه النفس ، والحرارة إلى آلات التناسل ، فتشايها الرطوبة الموجودة في تلك الحوالى ، و يخرج من الاحليل من غير إرادة كالدمعة من العين .

وإن العضل المحركة للذكر زوجان : زوج يمتد عضلاته عن جانبي الاحليل ، فاذا تمدد تواسعتم مجراه و بسطاه ، فاستقام المنفذ و جرى فيه المنى بسهولة ، وزوج ينبت من عظم العانة ، ويتصل بأصل الذكر على وراب فاذا اعتدل تمدده ، إنتصبت الآلة مستقيمة ، وإن اشتد أما لها إلى خلف ، و ان عرض الامتداد إلى أحد هما مال إلى جهته .

وقد قال الاخفاء المحققون من القدماء : إن مبدأ حدوث الأعضاء المفردة

كالعظم والفضروف و الرباط والعصب والوتر و الفشاء واللحم والشحم والسمين و
الاوردة و الشرايين . . . عن المنى لكنها تغتذى وتنمى بالدم الذى يفصل عن
المرأة فى الاقراء بأن يستحيل إلى مشابهة جوهر المنى ويصير غذاء منمياً لها ،
فان المنى لايفى بتكميلها لقلته و كثرتها وعظمها ، وحدثها عنه قد يكون بلا
واسطة كالعظم و الفضروف ، وقد يكون بواسطة كالوتر و الفشاء ، فانهما يحدثان
عن رباط وعصبهما يحدثان عن المنى بلا واسطة .

و المراد من المنى منى الذكر و الانثى ، فان تلك الاعضاء يتكوّن عن
منى الذكر كما يتكوّن الجبن عن الانفة ، و تتكوّن عن منى الانثى كما
يتكوّن الجبن عن اللبن ، فكل واحد من المنيين جزء من جوهر تلك الاعضاء
كما ان كل واحد من الانفة ، واللبن جزء من الجبن ، فللمرأة منى كالرجل .
وقد أقاموا على ذلك خمس أدلة :

أحدها - ان للمرأة رطوبة بصفة رطوبة الرجل ، و قد ثبت ان جالينوس
شهد بأن رأى دعاء المنى فى النساء مملوفاً من رطوبة بيضاء لزجة .

ثانيها - ان المرأة تحتمل وتصب منياً وتلتذ لذة عظيمة كالرجل وإن كان
إحتلامها أقل من إحتلام الرجل .

ثالثها - ان منى المرأة يندفق من باطن رحمها كما صرح به الشيخ أبو
على سينا .

رابعها - ان منى المرأة سبب لتولد الجنين بما فيه من القوة المنعقدة .

خامسها - ان كثيراً من النساء يشهدن بأنفسهم من منيتنا رائحة الطلع ،
ومن ينكر ان للمرأة منياً يعترف بوجود رطوبة لها تشبه المنى غير دم الطمث
تلتذ بسيلانها إلى الرحم ، و يتكوّن منها الجنين ، و الدليل على أنها حادثة
عن المنى انها إذا عذمت لايمكن أن تعود لفقدان المادة التى يمكن تكوّن
منها .

وأما اللحم فيتولد من متين الدم كما ان السمين والشحم يتولدان من مائية الدم و دسمه .

وقالوا : إن المنى إنما يكمل نضجه ويستعد لقبول صور الاعضاء فى الا نثيين ولذلك ينقطع النوع بقطعهما ، ويخدمها مجرى المنى ، وهو فى الرجال الاحليل وعروق بينه وبين الانثيين ، وفى النساء عروق يندفع فيها المنى من انثيينها إلى مستقره وهو الرحم بأن ذلك المجرى ينقل المنى منهما إلى الرحم ، ويخدمها الرحم أيضاً بأنه يحفظ المنى من التحلل والتفرق والتجمد ، ويحفظ عليه حرارته وإستعداده ، ويفيده حرارة اخرى من ذاته ، ولذلك خلق مستحصفاً فى باطن البدن وعلى فمه ختام يطيف به ، فيحفظ المنى و الجنين من الخروج ، ويحفظ ما فيه من الحرارة ، ويمنع وصول البرد الخارجى إليه ، وإنما سميت هذه الاعضاء رئيسية لشرفها وقيامها لمصالح الشخص والنوع .

ومن القوى المودعة فى الانسان : ما يتصرف فى الغذاء أى فى الا خلط وفى الرطوبات الثانية وفى المنى لأجل بقاء النوع بإيجاد شخص من أشخاص ذلك النوع وهو قوتان :

احدهما - تفصل من أمشاج البدن أى من مختلطاته جوهر المنى . و فى هذا الكلام احتمالان : أحدهما - أن يراد به الممتزجات التى فى البدن من الاخلط والرطوبات الثانية على أن الامشاج هى الاخلط . ثانيهما - أن يراد به الاعضاء المختلطة التى حصل من تركيبها البدن وهى القوة مبدئها الانثيان من الأب والام لا تفارقهما لابعنى ان أثرها لا يصل إلى أمشاج البدن ، بل بمعنى انها لا يفارقهما إلى الرحم فان الانثيين بالطبع يجذبان مادة المنى من أمشاج البدن لتغذيتهما أكثر مما يستحقانه ، فيبقى منها فضلة فيهما ، وهى المنى كالحال فى الندى ثم انهما يتصرفان فى تلك الفضيلة وينضجانها ، ويغيرانها كما يغير الندى فضلة غذائه إلى اللبن إلى أن يستعد لقبول قوة من واهب الصور إذا انضم

إليها سائر الشرائط صارت تلك القوة مبدأ لان يتكوّن منها حيوان مثل الذي انفصلت تلك الفضيلة منه .

ثانيهما - نهيّء كل جزء من جوهر المنى لعضو مخصوص بأن تحصل لجزء منه مزاجاً خاصاً يستعد به للعصبية مثلاً ، ولجزء آخر مزاجاً خاصاً يستعد به للعظمية ، وذلك لان المنى إن كان متشابهة الاجزاء كما ذهب إليه أرسطو في الطبيعة والحقية تحصل هذه القوة في كل جزء منه مزاجاً خاصاً يستعد به لعضو خاص ، ولولا هذه القوة تعد كل جزء لعضو مخصوص لكان فعل المصورة في بعضه صورة العصب ، وفي بعضه صورة العظم مثلاً ترجيحاً بلا مرجح .

ولقائل أن يقول : ان هذا وارد في هذه القوة أيضاً على هذا المذهب ؟
والجواب : ان الاختصاص بسبب اختلاف أدرجة أجزاء المنى في القرب والبعد من جرم الرحم ، فتمزجها هذه القوة تمزيجات بحسب عضو عضو ، وإن كان متشابهة الامتزاج كما ذهب إليه بقراط ، تفصل هذه القوة تلك الكيفيات المزاجية المختلفة التي لاجزاء المنى وتمزجها تمزيجات بواسطة تمزيج محالها ، ويحصل لكل جزء مزاجاً خاصاً بحسب عضو عضو .

وهذه القوة تسمى بالمغيرة الاولى والقوة التي يشبه الغذاء بالمفتدى من جملة القوى التي مجموعها الفاذية تسمى بالمغيرة الثانية لان فعل الاولى مقدم على الثانية في بدن المولود ، وتفرقان أيضاً بان مادة الاولى المنى ، ومادة الثانية الدم ، وما معه من الاخلاط ، وبأن الاولى لا يقصد في فعلها التشبه لشيء ، والثانية يقصد منها التشبه ، وهذه المغيرة الاولى مغيرة بالنوع للقوة التي تفصل المنى من أمشاج البدن ، وفعلها في الرحم ليصادف فعل المصورة لانها تعد مواد الأعضاء والمصورة تلبس كل عضو صورته الخاصة به ، ولأن هذا الفعل لو كان في الانثيين لكان إذا اختلط المنيان ، وتغيرت كيفياتهما احتيج إلى مغيرة اخرى .

ولا يمكن أن يقال : ان مبدأ هذه القوة المغيرة هو للاتنيان من الأب ، و تصعب المنى ويقوم به الرحم لان العضو الذى تعلق به النفس أكثر من تعلقها بالفضلات إذا انفصل عن البدن إنقطع تعلق به النفس عند انفصاله ، ففسد ، فكيف يبقى تعلق نفس الاب بالمنى المنفصل عنه إلى أن يتكوّن منه الاعضاء و تلك القوة العامة التى هى بمنزلة الجنس لهذين النوعين أعنى المفصلة أو المغيرة الاولى هى المولدة .

و ثانيهما - تشكل كل جزء من المنى بحسب إستعداده الحادث من فعل المغيرة الاولى بالشكل الذى يقتضيه نوع المنفصل عنه كما فى الانسان المتولد من الانسان مثلاً أو ما يقاربه كما فى الحيوان المتولد من نوعين مثل البغل و السمع من التخطيط و التجويف و غيرهما مثل الاصمات و الملاسة و الخشونة و العدد والمقدار والوضع بأن يكون فى الطرف مثلاً أو فى الوسط وهى المصورة أيضاً فى الرحم لان المنى فى الرحم يستعد بسبب فعل المغيرة فيه لفعل المصورة . وهناك قوتان آخران وهما : الغازية والنامية ، والاولى تخدم الثانية لان النامية تزيد فى الأقطار الثلاثة على التناسب الطبيعى ، وهذه الزيادة لاتأتى إلا من نفوذ جسم مشابه للمزيد فيه حتى يمكن للنامية تمديده فى الاقطار ، ولولا ذلك لكانت النامية إذا بسطت الجسم و مدّته ، فانما يكون بسطها له فى قطر مع نقصان القطرين الآخرين أو فى قطرين مع نقصان القطر الثالث ، فلا بد من حصول ذلك الجسم النافذاً أولاً ثم تمدد الاعضاء فى الاقطار ... و هاتان القوتان : الغازية و النامية تخدمان المولدة ، أما الغازية فلانها تورد على الاعضاء التى يتولد فيها المنى مادته التى هى الغذاء وتغيّره وتغيّرأ به يستعد لان يتولد منه المنى ، وأما النامية فلانها تعظم الاعضاء وتوسّع مجاريها حتى يصير إلى الهيئة الصالحة لتوليد المنى ، ولذلك لا يتكوّن المنى إلا بعد عظم الاعضاء ...

﴿المنى و كلام الباحثين﴾

جاء من الباحثين المتأخرين فى هذه المادة بحث طويل نشير ههنا إلى إجماله فى فصول لما فيها من مباحث علمية يتنبه القارى الخبير إلى ما فى الآيات الكريمة والروايات الواردة المقام من الأسرار وفى أمر الزواج وآداب المعاشرة والجماع... و منع العزلة والاستمناة... : ان المنى الطبيعى السليم من الامراض إذا خرج من المجرى البولى كان سائلاً مر كباً من إفراز الخصيتين و القناة الناقلة للمنى و الحويصلات المنوية والبروستاتة ، وغدد كوبر وإفراز مخاطى من غشاء المجرى البولى وهو سائل لزج ، و يكون إما قلوياً أو متعادلاً لاقلوى ولا حامض ، و شكله كشكل مطبوخ النشا و رائحته خاصة به تغنى عن وصفها ، على رأى (لاندو) : ان المنى الطبيعى يحتوى على (٧٢) فى المائة من ماء و زلال المصل و زلالات قلوية و تيوكاين و ليستين و كولسترين و شحم فسفورى و قلويات و سلفات و كربونات و كلوريدات .

وإذا برد المنى بعد خروجه يتحول إلى شكل هلامى ، وإذا لم يحرك فى أنبوية اختبار ينفصل إلى طبقتين متساويتين فى المقدار السفلى منهما كثيفة سميككة ، و تحتوى على خليات ، والمرتفعة رقيقة ليست بالكثيفة ولا الشفافة ، و محتوياتها قليل من الخليات ، و من الصعب تقدير مقدار ما يخرج من الرجل فى المرة الواحدة ، و يد لنا على ذلك الاختلاف العظيم ، وهو اختلاف الحالات الفردية ، و اختلاف المقادير المنفرزة باختلاف الاحوال ، و تعدد الوقائع و الانهماك التناسلى ،

والمدة بين الوقاعين وهلم جرآ .

وأقرب الآراء صحة : ان المقدر يختلف ما بين درهم ودرهمين ، فاذا تعدد الوقاع وكثر الانهماك قلت هذه المقادير ، فتستحيل إلى نقط يسيرة أو انعدم الافراز مطلقاً ، وأهم عناصر المنى الحيوانات المنوية ، والواحد منها عبارة عن خلية صغيرة تتحرك بواسطة أهداب دقيقة وطول الواحد منها جزء من (٢٠) من الميلليمتر ، والحيوان منها له رأس ورقبة وجسم وذنب ومؤخرة ، فالرأس ذو شكل بيضى ، وله غطاء وعلى رأسه جزء محدد يشبه الرمح أو السكين ، ويستعمله الحيوان فى قطع جزء من البويضة فى حالة التلقيح والرأس هى نواة الخلية وبقية الخلية نفسها .

و كما يرى القارىء فى شكله بالبحث الميكرو سكوبى ان الحيوانات المنوية كثيرة جداً ، وكلها تتجرب وتتحرك بواسطة ذيلها إذ تسير بسرعة ملليمتر فى الثانية ، وهى أسرع ما تكون عند خروج المنى مباشرة ، فيعوج الرأس مدفوعاً بحركة الذيل الثعبانية ، ورأى الاستاذ (الترمان) ان المنى الصحيح إذا امتحن بعدسة العين الميكرو سكوبية نمرة (٣) والنظارة نمرة (٧) يرى الناظر منه حيوان على أقل تقدير ، ولكن فى العادة أكثر من ذلك بكثير .

وخلاف الحيوانات فان المنى يحتوى على خلايا منوية اخرى مختلفة الاشكال و الانواع من مجرى البول و نوعين من البلورات الاول عديم اللون ذو أربعة جوانب ترى فى أكثر الاحيان فى المنى الطبيعى ، والحيوانات لا تنزل حية ، و النوع الثانى متوازى الاضلاع يعرف ببلورات (بونشر و شربنر) و يرى بعد مضي زمن كثير على خروج المنى فى مدة بين ثلاثة أو ايام أربعة إلى يومين ، وإذا كان المنى عديم الحيوانات المنوية أو قليلها تكونت هذه البلورات فى مدة أقرب .

ومن رأى (شربنر) أنها أجسام فسفاية مع مركبات عضوية تعتبر كقاعدة

، والمعروف ان هذه الحيوانات لا تتكون قبل البلوغ ، ويستمر خروجها بعده بمدة كبيرة ، وقد وجدها بعض الاطباء المتخصصين عدة مرات في خصيات رجال أربوا على السبعين ، وفي رجل بعد السابعة والثمانين ، وبعضهم وجدوا بعد السادسة والتسعين ، والذي يغلب على الظن أن هذه الحيوانات مع وجودها في منى هو لاء الشيوخ ، فهي قليلة الجدوى غير قادرة على التلقيح وهذا ما عارض به بعضهم ، وقال : ان الأخير غلط في قوله :

ان الرجال قادرون على التلقيح في أى سنة من سنى حياتهم ، ولو أنه يوافق على وجود الحيوانات بكثرة ، ولكنها تختلف تماماً عن الموجودة منها في الشبان إذ ان طول الواحد منها يوازي نصف طول السليم ، وهي أرفع وقليلة الحركة جداً إذ جعل سيرها أن تهتز وهي مكانها ، ولا تسبح سبحاً مستمراً مثل السليم منها في الشبان والذي يجعل بعضهم بصمم على رأيه انه وجد أمثال هذه الحيوانات الضعاف في صفار الشبان المتزوجين زوجات خاليات من الامراض ، ولم يعقبوا ، ومن نتيجة الانهماك الكثير و التكرار قد ينقطع مؤقتاً وجود الحيوانات ...

وقد امتحن بعض المتخصصين مادة أحد الطلبة ، وكان جامع ثلاث أذرع مرات يومياً مدة عشرة أيام متوالية ، فلم يجد أثراً الحيوانات المنوية ، ثم ظهر ثانية بعد ثلاثة أسابيع حيث انقطع الطالب عن كل عمل تناسلي .

ويوجد بعض التغير من الوجهة الفسيولوجية ، ومن وجهتي العدد والحجم في الحيوانات ، وتظهر تلك الوجهات من رجل قوى البنية في الستين من عمره بجلاء ووضوح ، ففي إحدى المرات بعد ثلاثة أيام مضت على جماعه وقد وجد بعض المتخصصين عدداً كبيراً من الحيوانات الصغيرة ، وفي اليوم الرابع وجدها قليلة جداً ، و بعد يومين لم يجد شيئاً ، وكان السائل المنوى أشبه بالماء ، وبعد فترة خمسة أيام وجدها ثانية بكمية كبيرة ، وبعد مضي ستة أيام وجدها بكمية

أقل ولكنها أكبر من نظيراتها المتقدمة .

ويرى بعض العلماء الحيوانات المنوية لا تتحرك إلا إذا وصلت إلى الحوصلات المنوية ، ويرى بعضهم ان حركتها ناتجة عن الافراز البروستاتى ، ويرى بعض الآخرين خلاف ذلك ، وتختلف المدة التى تعيشها الحيوانات خارج الجسم اختلافاً عظيماً باختلاف الاحوال ، ويرى بعضهم : ان المنى المحفوظ من الضوء والبرد تعيش حيواناته مدة (٤٨) ساعة ووجدوا بعضهم بعد (٢٤) ساعة فى منى حفظ فى زجاجة عادية غير محكمة فى برد شهر إبريل ، ويستمر تحرك الحيوانات تحت نظارة الميكرو سكوب عدة ساعات ، وتستمر حركة الاهتزاز مدة (٧٣) ساعة .

و يجب بحث السائل فى أقرب فرصة بعد خروجه مع الاحتراز التام فى تقدير الحيوانات ، فالبرد له تأثير شديد على الحيوانات ، فانها تسكن بوضعها على زجاجة ميكرو سكوب باردة و تتحرك ثانية إذا سخنت تلك الزجاجة ، وفى بعض الاحيان يكون السائل لزجاً غليظاً ، فلا يمكن الحيوانات الحركة فيه بسرعة ، وتمنع حركة الحيوانات إذا أضفنا إليها حمضاً أو قلوياً شديداً أو ماء غزيراً ، و بعض الأغشية التى يلبسها الرجال تحفزاً من الحمل يكون فى مطاطها مواد مؤثرة على حياة الحيوانات كما شاهدنا ذلك غير مرة .

ومن النادر أن توجد الحيوانات المنوية فى البول ، ولا يمكن إكتشاف الحيوانات فى البول بالعين المجرد ، ولكن إذا وجدت كمية من السائل المنوى فمن السهل أن ترى على شكل هلامى يرسب فى الزجاج بعد زمن يسير .

ومن المباحث الجلية التى قرأها الأستاذ (الترمان) ان الحيوانات المنوية التى نموت بعد خروجها من العضو التناسلى يرى انها منبسطة ، و التى نموت قبل خروجها تظهر ملتفة على نفسها ، هذه نقطة هامة يجب أن نذكرها عند إختبار كل سائل منوى ، فانها طريقة لا يشك أحد فى صدقها وصحتها ، وهو يرى

: ان هذا الالتواء يكون في الحيوانات التي تموت من تأثير شئ ضار لها كالبول الحمضي ، و إفرازات المهبل ، وقد يتأني من تأثير الماء الغزير .
وإذا جف المنى على زجاجة ميكروسكوبية انضمت الحيوانات بعضها إلى بعض على شكل غير منتظم ، فيتمسر معرفتها بغير التدقيق التام ، و إذا مسات الحيوانات على مثل هذه الزجاجة حفظت شكلها بعد موتها مدة أعوام ، فلدى الدكتور كوبر زجاجة ميكروسكوبية محفوظة منذ سنة ١٨٩١ / حافظه شكلها إلى الآن ولم يصف إليها أى شئ كيميائى ، ومع ذلك ، فحيواناتها واضحة تمام الوضوح .

الفصل الثانى فى تغيرات كمية المنى ومحتوياته :

فقالوا : يطرأ على السائل المنوى عدة تغيرات إما ناشئة عن وظائف الاعضاء أو تأثير منوى ، وقال بعضهم فى كثرة كمية المنى : قدتر بو هذه المادة على (٥٢) غراماً فى بعض المرضى العصبى المزاج ، وليس فى أعضائه التناسلية مرض مطلقاً ، و المظنون ان أمثال هذا قليل ، ولكن الذى يستلفت الانظار ان الكمية الزائدة فى الجزء السائل لافى الحيوانات المنوية ، ومنشأ ذلك الغدد التى سبق ذكرها .

وأما قلة الكمية فربما كانت الكمية قليلة جداً ، واسبابها يتعذر تحديدها تحديداً تاماً ، و قلة الكمية أمر طبيعى فى سن الشيخوخة ، وفى أحوال الضعف العام ومن الجائز أن تكون القلة ناشئة عن عدم إفراز إحدى الغدد أو بعضها ، و على ذلك يجب بحث كل غدة على حدة .

و أما إنعدام المنى فهذا أهم تغيير يطرأ على السائل المنوى ، و هو إما ناشئ من عدم الافراز مطلقاً أو خروج الافراز من غير الطريق الطبيعى ، وإنعدام المنى إما ناشئ عن تكوين الشخص نفسه أو طارئ جديد حدث له بعد ولادته

وهو أيضاً إمدادهم أو موقت، فما كان منه ناشئاً عن نقص في التكوين يكون منشأه زوغاً عن الحالة الطبيعية لأعضاء التناسل، وإنعدام المنى بدون وجود نقص طبيعي ضرب من النادر، وقد وقعت حالتان تحت أنظار بعض المتخصصين وقال: إستشارني شاب في العشرين من عمره لم يحدث له إنزال منى مطلقاً سواء في الحلم أو اليقظة، ولم يظفر مرة في حياته بالانزال، وقد كان شديد الميل التناسلي وأحلامه في هذا القبيل كانت كثيرة مصحوبة بانتصاب شديد، وكان يشعر في بعض الأحيان بحاسة الانزال، ولكنه إذا استيقظ لا يجد شيئاً، ولم يصبه أى مرض، ولا إلتهاب الغدة النكفية، وبالفحص لم نجد فيه إلا غاية الصحة، وكل شيء على غاية ما يرام، وكان من السهل ادخال قساطر إلى مثانته، وبوله طبيعي من كل الوجوه.

أما إنعدام المنى النسبي فهو الناشئ أحياناً متفرقة، فبعض الاوقات يحدث الانزال واخرى لا يكون، ولهذا النوع عدة أشكال، فتارة يكون هذا الانعدام في حالة النوم أو اليقظة، ولا يوجد السائل على أى شكل كان مع أنه يكون في حالة النوم بغزارة تامة ومحتوياته تكون طبيعية وقال: إستشارني شاب في الثامنة والعشرين من عمره شديد الميل التناسلي، وذو صحة تامة إلا في تميم وظيفة الجماع بالانزال مهما طال به الزمن، ولم يفز بالانزال في حالة الصحو، ولكنه مع ذلك كثير الاحلام التناسلية المصحوبة بالانزال، وإذا استيقظ قبل تمام الانزال انقطع الباقي منه، ليس لديه أى ضعف في الانتصاب وإذا طال به الزمن في الجماع ضعف الانتشار، وهبطت الحرارة الاولى، وانكمش القضيب من غير إنزال وأعطاني هذا الشاب نموذجاً من السائل الذي ينزل منه في الاحتلام، فوجدته طبيعياً من كل الوجوه، وبفحصه لم أجد في أعضائه التناسلية أقل تشويه غير قليل من الاتساع في مجرى البول الخلفي، وهذا لا يفسر بالطبع هذه الظواهر كلها وكان المريض عصبى المزاج امه مصابة بالهستيريا.

و في حالة اخرى لشاب له من العمر احدى و عشرين سنة كانت حالته أغرب لانه يحدث له الانزال في حالة جلد عميرة (الاستمناء) و لكنه يتعذر في حالة الجماع الطبيعي، و تفسير هذا من الصعوبة بمكان ، و الانعدام الكسبي ليس من الانواع النادرة ، و هو إما دائم أو مؤقت و أسبابه إما ميكانيكية أو تابعة لتأثير في النفس ، فالتهاب البروستاتة ، و التهاب القناة الناقلة للسائل المنوي أو التحام يحدث بعد التهاب شديد ، فيسد قناة الحويصلات كل بسبب إنعدام المنى .

و ربما كان أكبر سبب لانعدام المنى هو السيلان إذ هو المسبب لأكثر هذه الالتهابات ، و من نتيجة الالتهابات المتقدمة أن تنسد المسالك بالمرّة فيمنع مطلقاً أو يحصل تضيق في مجرى البول، فيتحوّل السائل إلى المثانة ، و دون المثانة و القناة البولية و ما يصيبها من الجروح و القطوع كذلك يؤثر على مجرى المنى ، و عملية إستخراج حصيات للمثانة من العجان بين السبيلين كانت في الماضي مصدراً كبيراً للعقم عند الرجال ، و أما الآن فقد استبدلت بما هو أصح منها ، و لكن بعض الثقات يضاد هذا الرأي بإحصاءات جمّة كانت فيها الزوجة مصدر العقم .

و أما عملية إستئصال البروستاتة فقد لاحظ بعضهم أن تأثيرها على وظيفة التناسل لا يمكن للطبيب أن يؤكّد ببقائه، ولكن في العادة أن تكون هذه العملية في سن الشيخوخة حيث لا مطلق للمريض ببقاء خصوبته . و النتيجة تتعلق بما يطرا على قنوات الإفراز من جراء ضخامة البروستاتة، و مقدار ما يتعرض به الجراح لها أثناء العملية .

و هذا النوع من الانعدام دائم؛ ولكن من الجائز أن يكون مؤقتاً بعد علاج، و أما النوع المؤقت فنشأ من إضطراب في المجموع العصبي منشأه الخوف أو الهيبة أو التهيج الشديد ، و في هذا النوع ربما يتأثر الانتصاب أيضاً .

ثم قال: وهنا نذكر سبباً هاماً وهو ما يسمونه العزلة وهو عدم تميم الجماع والاكتفاء بالانزال خارج المهبل تحرزاً من الحمل، و وقع تحت مشاهداتي عدد أفراد من هذا القبيل، وقد يذهب التطرف في بعض الرجال إلى حد بعيد، وهو أن يضع أحدهم خاتماً من المطاط حول القضيب، ومن تأثير الضغط الشديد يدخل المني إلى المثانة بدلاً من خروجه المعتاد وقد أصبحت ذلك عادة فيهم حتى بعد نزع هذا الخاتم المطاطي.

وان التقرع العميق المرضي في رأس القضيب من أسباب الانعدام كما هو حال الزهرية، وقد يكون هذا أيضاً في بعض الامراض العصبية وحصيات البروستاتة أيضاً من أسباب الانعدام المشهورة.

وقد يكون إنعدام المني كاذباً، وهذا إذا جرى المني في القناة البولية و امتنع عن الخروج منها من تأثير عدة مؤثرات: منها تضيق القناة من أثر إلتهام السيلان أو فتحة غير طبيعية في القناة إما على ظهر القضيب أو تحته أو ناسور بولي في العجان أو لمستقيم، وهذه الاسباب تغير مجرى المني عند سيره الطبيعي، فلا يدخل الرحم، ولا يحصل اللقاح من جراء ذلك، و على ذكر تضيق القناة البولية نقول: انه ليس من الضروري أن تكون هذه الأما كن ضيقة جداً لانه في حالة إرتخاء القضيب تكون المضايق أكثر اتساعاً عن حالة الانتصاب، وفضلاً عن ذلك، فالتضايق الناتج عن أثر إلتهام جرح تمنع نزول المني على الحالة الطبيعية.

ثم قال بعضهم: وانا لنذكر على سبيل المثال: ان أحدم رضانا شاب في الثالثة والعشرين من عمره أصيب بعدوى السيلان و تركه فأزمن معه ذلك، ونتج عدة خرايج في العجان، وقد شاهد ان المني يقل نزوله بالتدريج، واستشارني عند إنقطاع الانزال عن الجماع منذ شهرين، و في بعض الاحيان كان ينساب منه الاماز على غير الحالة الطبيعية، و كان مجرى البول ضعيفاً و ملتهباً، وبه عدة مضايق، و كل هذا تكفى بالعلاج وعدم الخلط مع دواعي إنعدام المني إذا كانت

القلقة ضيقة .

أقول: ومن هنا يعلم سبب أهمية حكم الختان في الاسلام ، كما ان من هذا البحث يعلم علل أهمية آداب المعاشرة والجماع والازدواج ومنع العزلة والاستمناء في الاسلام ، فراجع إلى باب المعاشرة والجماع والازدواج ... واغتنم جداً ثم قال بعضهم : وأخيراً نقول : ان الانتصاب الشديد من دواعي إنعدام المنى وعلاج ذلك قليل من البر ومور .

الفصل الثالث: في التغيرات الداخلية في السائل المنوى :

وقال المتخصصون : ان شكل السائل المنوى يشبه مطبوخ النشا ، ويترك أثر أعلى الملابس ذالون سنجابي ، فيتصلب بعد جفافه ويطرأ بعض الاعراض على هذا السائل فيتغير كالتالي .

إما أن يكون ذا الزجة أكثر من المعتاد وذلك بافراز سوائل أكثر غلظاً عن العادة تفرزها الحويصلات المنوية أوقلة إفراز البروستاتة ، وقد يكون ذلك في الاصحاء عند الامتناع التناسلي عدة أيام ، وقد يكون السائل كالماء سيولة ، و أكثر ما يكون ذلك في حالة إنعدام الحيوانات المنوية ، ومن التغيرات أيضاً وجود دم أو صديد في السائل ، فاذا اختلط السائل بالدم تغيّر لونه تغيّراً مناسباً لكمية الدم أو التأثيرات الكيميائية المؤثرة ، والمنبع الذي خرج منه .

و ان أكثر الاسباب احداثاً لنزول الدم هو التهاب مجرى البول الخلفي خصوصاً في الحالات التي تصيب الحويصلات المنوية ، وإذا أفرط الانسان في الجماع حدث احتقان في البروستاتة ، ومجرى البول الخلفي وتسبب عن ذلك نزول الدم ، وعليه فكثيراً ما يكون هذا النوع شكوى المتزوجين حديثاً أو أصحاب جلد عميرة (الاستمناء) و من الاسباب الاخرى إلتهاب البروستاتة الناشء عن ضخامتها عند الشيوخ وسد البروستاتة والحويصلات المنوية .

ويتغير لون السائل ولون البقع التي يتلون بها السائل على حسب مصدره، و قال بعضهم : ان الدم الناتج من التهاب خلفى فى القناة البولية يكون غير مستوي الاختلاط بالسائل المنوى ، ويرى على شكل عدة نقط متفرقة بعضها عن بعض ، و لون السائل نفسه يكون كلون صدأ الحديد أما الناتج من الحويصلات ، فانه يكون مختلطاً بالسائل، وممتزجاً به امتزاجاً متساوياً ، وإذا كان فى السائل صديد فان لونه يتحول إلى أصفر على حسب كمية الصديد الموجودة به، وإذا طخت به ثياب وجدت البقع صفراء فاقعة وتضرب إلى الخضرة .

وأكثر الاسباب شيوعاً فى وجود صديد بالمنى هو السيلان ، وإذا وجد مع ذلك دم فان بقع المنى على القماش تكون غير مستوية الوضع بمعنى انه يكون هناك كثير من القبع الدموية فى بقعة واحدة من المنى ، وان كان من الحويصلات فشأنه تقدم، وإذا اختلط الصديد بالدم فى المنى تغير لونه باختلاف الكمية والمحتويات، ولا يجوز الخطأ فى هذا اللون، وفى المنى المصبوغ بالصفراء من تأثير مرض اليرقان الميكروسكوب خير حكم فى هذا السبيل ، فاذا احتوى السائل المنوى على صدد أو دم و كان البول خالياً منهما حكمنا ان منشأ الصديد هى أعضاء التناسل لا الجهاز البولى .

ومما لفت الاستاذ (الترمان) الانظار إليه هو صبغة المنى بلون نيلى بعد الاكثار من الاعمال التناسلية خصوصاً فى أصحاب المزاج العصبى واللون الاحمر فيه لا يفرق عن لون الدم إلا بالميكروسكوب وغير اللون الاحمر فقد صادف اللون الاخضر أما الازرق فلم يصادفه .

الفصل الرابع : فى التغيرات الميكروسكوبية .

وهذه التغيرات ناشئة عن الامراض الطارئة على الحيوانات من موت أو قلّة أو انعدام كلى ، ومما لاشك فيه ان لكل غدة من الغدد التناسلية إفرازاً ، ولكل

إفراز تأثيراً على حياة الحيوانات وعليه فاذا فقد أو مرض أحده هذه الإفرازات ماتت الحيوانات ، فاذا وجدنا أن الحيوانات خرجت ميتة من الجسم كان ذلك و لاشك ناتجاً عن مرض في البروستاتة أو الحويصلات المنوية أو القناة بينها و بين الخصية نفسها أو مجرى البول .

وإنعدام الحيوانات بالمرّة ناشئ عن إنسداد القناة المنوية نفسها، ويرى بعض المتخصصين ان هذا الانسداد قد لا يكون كلياً بل أن أى التهاب يصيب القنوات يورث الانعدام، وقد أجرى عدة تجارب على كلاب وحقن فيها مواد محدثة للالتهاب فنشأ عنها إنعدام الحيوانات، وقد رأى بعضهم : ان السيلان هو الطامة الكبرى التى تولد ذلك .

و الحيوانات قد تكون قليلة أو ضعيفة أو منعدمة فى حالات التهاب القناة البولية الخلفية إذا وجدت مع البروستاتة أو الحويصلات المنوية أيضاً، و إذا حدث التهاب فى القناة من جهة الخصية ، فليس من الواجب أن يكون هناك أى تناسب بين شدة الالتهاب ، وإنعدام الحيوانات ، و ليس من الضروري أيضاً أن يحدث العقم إذا لم تلتهب القنوات ، و على ذلك قد يحدث إنسداد فى مجرى المنى بدون أعراض اكلينيكية نعم اننا نشك إذا كان الرجل عقيماً أن يكون السبب فى ذلك الالتهاب سيلانى فى مؤخرة المجرى البولى ما لم يظهر ما يخالف ذلك ، وفى بعض الأحيان قد يحبس إنزال المنى ، ويكون هناك أول عهد المريض باستشارة الاطباء .

ولكن فى حالة إنعدام الحيوانات فقط، فإن المريض يقذف النطفة ولا يعرف أى تفسير فيها ، وقوته الحيوية فى نضرتها لم تتأثر ، ولا يشك فى نفسه انها هى سبب العقم ، ولا ذنب للمرأة فيه، ومن الظلم أن تتهمها فى كل الحالات دون بحث الزوج أيضاً، ولا يجوز ان نقول : ان بعض الزواج العاقر منشأه عدم إتمام الزوجين حيويّاً

، وإذا كان هناك دم في أى جزء من أجزاء الجهاز التناسلى وجب فحص المنى ميكروسكوبياً ، و لكن بالنظر المجرد نجد له هناك فرقاً عظيماً ، فان السائل يكون كالماء ، والراسب الذى يحدث بعد عدة ساعات هو قليل جداً ، وربما لا يمكن رؤيته بخلاف الطبيعى ، فان الراسب يكون نصف السائل ، و فى بعض الاحيان يحتوى المنى على كرات صغيرة من المخاط ، و فى بعض الأحيان يكون المنى المقيم له تفاعل مع حمض الازوتيك يضرب لونه إلى الصفرة بخلاف الاصفر الفاقع مع الطبيعى .

وتحت الميكروسكوب نجدان هذا الراسب عبارة عن بعض خلايا تحولت إلى التحول الشحمى ، وبعض كرات دم بيضاء وبللورات بونشر ، وتوجد هناك أسباب اخرى غير السيلان داعية لانحباس الحيوانات ، وهذه هى أى حاجز يمنع نزولها ، فالزهري مثلاً لا يؤثر فى الخصيتين والقناة ، فينشأ منه ذلك ، و فى بعض الاحيان لا يمكن ايجاد أى عرض مرضى فى الخصيتين ، ومن المعلوم أيضاً انه ليس من الضروري حدوث ذلك ولكل هذا المرض لا يمنع العلوق ، ولكنه يقتل الجنين .

وأما الامراض الاخرى التى ينشأ عنها ذلك فهى التهاب الغدد النكفية وحمى الملاريا و النزلة الوافدة (الانفلوا ينزا) و الجدري و التيفويد و طرق تأثيرها هو حدوث التهاب فى الخصيتين يحدث بعده ضمورها والاكثر فى هذه الايات إصابة خصية واحدة ، والاصابات التى تحدث فى الخصية مثل الضرب أو العمليات الجراحية أو غيرها ربما مست الخصية أو القناة بسوء كقطعها أو قطع الاوعية الموصلة إليها ، وضغط القيلة المائية المزمنة والقيلة الدموية و الاورام التى فى الكيس تحدث ضموراً فى الخصيتين ، وإنعداماً فى الحيوانات .

وامراض أوردة الخصيتين (فاريكو سيل) فتؤثر فى الخصيتين ولكن من المشاهد ان واحدة منهما فقط تكون مريضة بهذا الداء والاخرى سليمة ، و لذلك

يجب البحث في هذه المسئلة قبل الشروع في العمليات الجراحية اللازمة لهذا المرض ، وإذا نظرنا نظرة عامة لجميع الاسباب التي أو ضحتها نجد ان حوادث الالتهاب السيلاني ، وأمثاله هي أكثر شيوعاً وأكثر عرضة في التأثير على القناتين المنويتين ، ولو أن كثيراً من الحالات تؤثر كل واحدة فقط كما أن فوهتي القناتين قريبتين احدهما من الاخرى حتى أن الكثير من الأحيان لا يمكن الحكم على سلامة واحدة في حالة مرض الاخرى ، ومن الغرائب أن تكون العدوى الواصلة إلى الخصيتين بواسطة الدم كحالات إلتهاب الغدد النكفية مثلاً كثيراً ما تصيب واحدة فقط ، و في مثل ذلك لا يحدث عقم .

وعلى كل ما تقدم ففحص السائل المنوي هو خير واسطة لمعرفة الحقيقة وإليك البيان : فقال بعض المتخصصين ، إستشارني رجل عمره (٣٥) سنة وليس به ما يشكو منه من الوظيفة التناسلية ولكنه لم يعقب بعد مضي (١٤) سنة على زواجه وليس لديه ما يستحق الذكر غير أنه حدث له جرح في الصفن من الجهة اليمنى ، فأطلت منه الخصية أما الجهة اليسرى فما زالت في أحسن حالات الصحة ، و منذ إحدى عشرة سنة أصيب بالتهاب الغدة النكفية ، وحلل منيه هذه الآونة ، فوجد طبيعياً و به حيوانات ، وبعد مضي هذه المدة وقعت الشبهة على الزوجة ، و أتى هو لعرض حالته على فوجدت به فتقاً في الجهة الشمالية ، و خصية هذه الجهة صغيراً جداً ، أما الجهة الاخرى ، فكانت الخصية أكبر من اختها ، و لكنها أقل من الطبيعي .

وما عدا ذلك فقد كان طبيعياً و بعد مضي اسبوع مضي عليه بغير جماعه امتحنت منيه ، فوجدته خالياً من الحيوانات ، و ليس به غير كرات دم بيضاء ، و من هذه الحالة نجد أنه قد تكون الخصية السليمة صغيرة قليلاً لكنها عقيمة ، و قد قرّر هذا الجراح بعض الاطباء المتخصصين ، وقد أصيبت خصية بضربة ضمرت بعدها إلى حجم نواة البلح ، و لكنها مع ذلك كانت طبيعية فسي محتوياتها ، و

التعرض لأشعة رنتجن سببت عقمًا في بعض المرضى و الأطباء المنوطين بالعمل .

و من الأشياء المتكررة الحدوث أن السمن و ضخامة البدن تحدث ضعفاً في القوى التناسلية في كلا النوعين ، وقد تتحول الخصية إلى إستحالة شحمية و من إحصائيات كيس ان الزواج العقيم يكون بنسبة واحدة في العشرة إذا كانت الزوجة سمينة جداً ، و بنسبة واحدة إلى خمسة إذا كان الزوجان سمينين ، و أما الادمان على الخمر فهو من مسببات العقم ، و من المعلوم أن السكيرين أكثر ما يكونون سماناً و قد كتب بعض المتخصصين عن عقم المرأة في محاضراته قصة فتاة مدمنة ظلت عدة أعوام بلا حمل ، ولم يكن في جسمها ما يدعو إلى هذه العاهة ، و عولجت بالامتناع عن الخمر مدة عام ، فحملت ، و من المشاهد أن الادمان من مسببات إلتهاب المبيضين في الانثى .

و قد نشر ناهذا الرأي عن النساء برغم أن بحثنا في الرجل لاحتمال علاقة بين الانثيين ، و هذا ما يعززه رأى (فوريل) من تقليل الخمر للنسل ، و ضرب الامثال بعدة مناطق من روسيا ، فأكثرها إدماناً على الخمر أقلها سكاناً .

الفصل الخامس: في العلاج :

تعالج الأسباب باختلاف أنواعها ، أما كثرة المنى وقلته فلا أهمية له مادامت الحيوانات حية ، فإذا ماتت يبحث عن كل الأعضاء التناسلية و معرفة أنها أصل الداء

انحباس الحيوانات يكون :

إما أن تكون موجودة في الجسم و لكنها لا تخرج ، و يعالج أي سبب داع إلى الفعل الانعكاسي ، و كثيراً ما رأينا أن مجرى البول الخلفي يكون أكثر حساسية ، فتنكمش جميع العضلات عند إدخال المجس و شفيت بالكهرباء (التيار

المتقطع) وإدخال المجسات وإستعمال المهبطات :
انعدام العكسي :

مثل إقتحام جروح داخل المجرى البولي فتسد مدخل المنى فيكون الأمل ضعيفاً في الشفاء وتتغير النتيجة بتغير العلاج وسير المرض في مثل أحوال السل الموضوعي أو ضخامة البروستاتة .

أما الاحوال النفسية من خوف أو جزع أو رهبة ، فيزول بزوال السبب مادام المجرى خالياً من أمراض أخرى كالسيلان الآخر .

أما الانعدام الكاذب فيعالج بتوسيع الضيق العارض ومدادة الالتهاب وحالات إنفتاح مجرى البول في غير الموضع الطبيعي تزول بالعملية الجراحية ، وإذا وجدت الحيوانات ميتة فتعالج لأمراض المسببة ، وهذه تكون في الخصية و البروستاتة و الحويصلات ولا ننسى كثرة لزجة إفراز الذين مضى عليهم زمان كبير بدون جماع و تكون الحيوانات أقل قوة ، ووجود دم أو صديد سبق علاجه ، وحالات الافراط تعالج بالافلال .

موت الحيوانات وضعفها وقلة الحيوانات وانعدامها دائماً تكون موجودة في المنى الدموي والصديدي ، وكذلك أسبابها وعلاجها ، وإذا لم يكتشف لها سبب يلتفت إلى الصحة العامة ، وفي حالة قتلها وضعفها يجب البحث إذا كان السبب فيسيو لوجي أو مرضي مؤقت أو دائم .

نعم انه يختلف عدد الحيوانات باختلاف الاشخاص ، و لذلك يجب ملاحظة تاريخ المريض إذ ربما كان سبب الانعدام ناشئ عن الافراط فقط كالشبان المتزوجين حديثاً أو جماعة المفرطين الذين لا ينفكون ليلة عن الجماع !

و يرى بعض الباحثين أن أطفال شهر العسل أقل قوة من الأطفال الذين بعده لان الرجل في هذا الشهر يكون منهوك القوى و حيواناته أقل قوة من غيرها .

أما التشويهاة الخلقية فلا يكون من درائها المقم .
 أما السيلان فيعالج بالعلاج الخاص به لئلا يهدد فوهات الحويصلات المنوية
 ، وأما السمن وضخامة الجسم يعالج بعلاجها الخاص بها ، و كذلك إدمان الخمر
 يعالج بالامتناع .

﴿ المنى وتكوفه ﴾

وقد ثبت عند الاخصاء : ان المنى يتولد من أنضج الدم ، ولا يصلح له إلا الدم الذى بلغ الغاية من النضج ، وان غاية النضج هو الهضم الرابع ، وذلك ان للغذاء فى المعدة هضماً ما ، وفى الكبد هضماً آخر يولد دماً مشتركاً ، ثم فى العروق هضماً ثالثاً ، ثم فى كل عضو فانه يحتاج إلى أن يهضم الدم حتى يصير متشفاً كلاً إياه ، وهناك النضج التام ، ومن مثله يتولد المنى ، ولذلك ما يحدث كثرة إستفراغ المنى إذا تكرر الجماع واتعب من ذبول الجلد ، وتقشفه وتغير لونه ما لا يحدثه إستفراغ دم يكون خمسين ضعفاً له لان الجماع إنما يستفرغ من الدم ما بلغ غاية النضج ، وكاد يشبهه بالاعضاء فكانت الاعضاء تسلب غريزتها ومادتها عند الجماع المتكلف أعنى الذى ليس عن اقتضاء منى حاصل فاضل عن جوهر الاعضاء... ولذلك ما قال الاطباء الاقدمون : ان المنى هو من الرطوبة القريبة العهد بالجمود ولهذه الرطوبة أيضاً فضل ، فمنه ما هو فضل فى كفيته ، وتندفع على نحو فيكون منه الشعر وما أشبهه ، ومنه ما هو فضل فى كميته وذلك هو الذى يصلح أن يتولد منه المنى .

وان المنى يتكون بعد اسبوعين من سن البلوغ ، ويقوى بعد الاسبوع الثالث ، والنساء يدركن بالطمث فى المنى ، وحينئذ يظهر أنداؤهن ، والمنى النضيج للذكر هو الذى يكون بعد الاسبوع الثالث فى أكثر الامر ، وكذلك الجارية ، فهى ضعيفة للحبل مصفرة ممرضة عندئذ ، ومما يجمع فى الانسان من

المنى أكثر مما يجمع في سائر الحيوان التي تناسبه في القدر .
 وإن مادة المرأة التي تسمى منياً ليس فيها قوة مولدة بل هي متولدة ، و
 إن منى الذكر إذا كان حاراً قاهراً كان الولد ذكراً لما يفيد المنى من الحرارة ،
 وإن كان المنى العالق هو الذي أتى من جهة البيضة اليمنى فهو أدلى بذلك
 لأن اليمنى بالجملة أسخن ، والدم الذي يأتيه أنضج وهو إلى المبدأ أقرب لأنه
 يأتي من عرق تحت الكلية من حيث يتصفي عنه المائية كما يعلم ذلك من التشريح
 ، ولما كان المنى مما يندفق إندفاعاً بعد إندفاق ، فليس بمستنكر أن يكون
 بعضه شاملاً ، وبعضه غالقاً نافذاً ، وبعضه ضالاً لا ينفذ إلى المعدن ، ولذلك ما قد
 يكون المنى الآتي من البيضة اليسرى مؤثراً لبرد ذلك الموضع .

وأما من جهة منى المرأة ودم الطمث ، فإذا كانت المرأة لم يقتصر استعداد
 منيها وطمئنها للتذكير ، وأما الرحم فإن يكون حارة المزاج ليس ببارد يبرد
 مزاج المادة التي ينبعث منه ، و يبرد مزاج ما يندفق من خارج إليه ، فانه وإن
 كان المنى عند بعضهم يفعل بكيفية ، ولا يخاطب بجوهره فمعلوم يقيناً انه إذا
 برد مزاجه كان فعله أضعف وأعجز عن الإذكار ، ولذلك ما كان البطن الأيمن
 أدلى بأن يكون ما يقع فيه ذكراً لأنه سخن ، وهذه الأسباب قد يتوافق فيجب
 لامحالة مقتضاها وقد يتناقض ويتخالف ، ويكون العبرة للغالب ، ولذلك ما يكون
 من اليمنى أنثى ومن اليسار ذكراً ، ويدل على مكان الجنين الحركة ، فإذا وجدت
 الحركة الاربعة اليمنى رجي أن يكون الولد ذكراً ، وقد تحقق الحر والبرد في
 هذا من الأسباب المعينة و المعدة لامن الأسباب المصورة على ما ظن بعضهم .

وإن في المنى مضافاً إلى مادته جزءه أنفسياً أعنى قوة ينعقد بها المنى ، وذلك
 لما كان المنى يتحرك إلى تكوين الجنين ليس بسبب غريب من خارج بل
 بطبيعة المسخرة بأذن الله جل وعلا ، ففيه مبدأ النفس الغاذية ، و ليس يكون
 تكون الأعضاء منه معاً ، فإن التجربة تدل على تقدم القلب في التكون ، ولا

محالة ما للقلب له فقد يكون له عضو آخر بدل القلب ، و القلب أيضاً آخر ما يموت ، وإذا تخلقت الربة تنفس ، وليس ما يقال من إخفاؤها في الجنين ، وظهور القلب : انها كانت موجودة ولكن خافية صغر الشيء فان الربة في الجنين أعظم من القلب ، ولا يظهر فيه مع القلب بل يتكون من بعد ، و لو كان الخفالفصغر لكان ما هو أصغر أخفى ، ولكن القلب أولى بالخفاء من الربة ، ولكن فعل زرع الوالد في زرع الوالدة إنما يكون على سبيل الافعال ، والتكوينات الطبيعية التي جلّها على سبيل ملاقات المحرك و المتحرك .

وأما فاعل الدم الذي يتولد منه المنى الذي تولد منه الولد فهو كبد أو قلب ، وأما كونه منياً فأوعية المنى ثم المنى بحرك شيئاً آخر أي نطفة المرأة فيحرك أولاً إلى تكوين المبدأ ثم يبعث عن العضو الاول قوة هي مبدأ ينحو إلى تكوين سائر الاعضاء منه بالترتيب ، و يكون النطفة المنعقدة صارت ذات نفس بنفوذ قوة الذكر فيها ، فان الروح يشبه أن يتولد من نطفة الذكر و البدن من نطفة الانثى ، فاذا صار ذلك ذات نفس تحركت النفس فيه إلى تكميل الاعضاء ، فيكون هذه النفس حينئذ نفساً غاذية إذ لا فعل لها آخر ، وإن كانت فيها القوة لغير ذلك ، وإنما اشتد البياض فيه لكثرة الروح المولد فيه ، ولذلك يرق ويزول عنه البياض خارجاً لأن فتودته كانت بسبب الهوائية ، فاذا انفصل زال بياضه ، وصار له مرأى الماء ورق .

وبالجملة ان المنى زبدى الجوهر ولذلك سميت الزهرة زبدية لانها جعلت مبدأ للشهوة ، ومبدأ توليد المنى ولذلك صار المنى لا يجمده البرد وهو منى ، وان النطفة إذا استقرت فيها القوة الغاذية لقبول افعال اعدت للنفس الحسية ، فيكون فيها قوة قبول النفس من حيث هي حسية ، وإن كانت النفس الحسية والنطقية في ذات النطق هي واحدة ، وذلك لان أعضاء الحسية والنطقية يتم لها

أيضاً ، ولا كذلك الغاذية وأعضائها ... وأيضاً فإن أعضاء الحيوان ليس يعمتها الحس ويعمها قبول الغذاء ، فلا يبعد أن تكون النطفة بهذه الحال ، فتكون فيها الغاذية مستفادة من الأب ، والاخرى جائية من بعد .

ويجوز أن تكون النفس الغاذية التي جاءت من الأب تبقى إلى أن يستحيل المزاج إستحالة ما ، ثم يتصل به النفس الغاذية الخاصة كان الاستفادة من الاب لا يبلغ من قوته أن يكمل التدبير إلى آخره بل يفى بتدبير ما ، ثم يحتاج إلى أصل قوى كان ذلك الذى اخذ من الأب قد تغير عما عليه الواجب ، فليس من نوع الغاذية المطلقة التي كانت فى الأب ، و التي يكون فى الولد ، ولكن لم يخرج بها التغير عن أن يعمل عملاً ما مناسباً لذلك العمل .

وفى المنى جوهر هو أول جوهر يقبلها وهو الروح الذى هو أول حامل لهذا الحار وهو سبب جميع أجزاء المنى لأنه فاعل المنى ومنضجه و هو مفارق بذاته ، وإن لم يفارق قوياً ، فانه إذا انفصل عن المنى فسد وتحلل ، وهذا الروح جسم ما إلهى نسبته من المنى و من الاعضاء نسبة العقل من القوى النفسانية ، فالعقل أفضل جوهر غير جسمانى ، والروح أفضل جوهر جسمانى ، وهذا الجوهر لا يفارق المنى مادام صحيحاً مضبوطاً فى الرحم ، بل يحيل المنى إلى جوهره فيحلل ، فيلطف ويصير روحاً ، فيمتلى النطفة المتكونة ريحاً روحياً لاريحاً فضلياً نفخياً ، ويكون هذا الريح روحاً نافذة يكون الأعضاء بالقوى التي فيها ويتممها ، وهو مثل الأنفحة يخاطله اللبن ، و يفعل فى أجزائه المنى ينفذ فيه من غير أن يكون هو جزء الجبن بل الجبن منفعل عنه ، كذلك هذا المنى ليس هو جزء الاعضاء بل مبدء روحى نافذ فيه يفعل الاعضاء ...

﴿ النطفة وتقديرها ﴾

ان الله عز وجل يوجه الانسان في القرآن الكريم بمواضع عديدة إلى ما خلق منه ، وما أعطاه القدر في ذاته وصفاته لتوحيد الربوبية ، ولمعرفة ما يؤول إليه أمره منها :

قال الله جل وعلا: « قتل الانسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدّره ثم السبيل يسره » عبس : ١٧-٢٠)

قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » وقال عليه السلام أيضاً : « إن لم تعلم من أين جئت لم تعلم إلى أين تذهب »

في الكافي : باسناده عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : ان الله عز وجل خلق خلّاقين ، فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة التي قال في كتابه : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ونخرجكم تارة اخرى » فمعجن النطفة بتلك التربة التي يخلق منها بعد أن أسكنها اربعين ليلة ، فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا : يارب تخلق ماذا؟ فيأمرهم بما يريد من ذكر أو أنثى أبيض أو أسود ، فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كأنها ما كان صغيراً أو كبيراً ذكر أو أنثى ، فلذلك يفصل الميت غسل الجنابة .
قوله عليه السلام : « خلّاقين » أي ملائكة خلّاقين ، والخلق هنا بمعنى التقدير لا الابداد ، وظاهره خروج المنى الاول بعينها من فيه أو عينه ، ويمكن أن يحفظ

الله جل وعلا جزء من تلك النطفة مدة حياته ، ومن المحتمل أن يكون المراد ان هذا الماء من جنس النطفة ، فعلة الغسل مشتركة .

و في العلل : باسناده عن البرزطي عن عبدالرحمن بن حماد قال : سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إن الله تبارك و تعالى أعلا وأخلص من أن يبعث الأشياء بيده ، إن الله تبارك و تعالى ملكين خلّاقين فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمر أولئك الخلاقين ، فآخذوا من التربة التي قال الله في كتابه : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » ،

فمجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم ، فإذا عجنّت النطفة بالتربة قال لا : يارب ما نخلق ؟ قال : فيوحى الله تبارك و تعالى إليهما ما يريد من ذلك ذكرراً أو أنثى ، مؤمناً أو كافراً أسود أو أبيض ، شقيماً أو سعيداً ، فان مات سألت منه تلك النطفة بعينها لاغيرها ، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة .

قوله عليه السلام : « أمر أولئك الخلاقين » كأن الجمعية على المجاز أو المراد بالملكين نوعاً من الملك لكل امرأة شخصان ، فيجرى فيهما التثنية و الجمع باعتبارين .

وفي المحاسن : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه : « لقد خلقنا الانسان في كبد » ، يعنى منتصباً في بطن امه ، مقاديمه إلى مقاديم امه ، ومواخيرته إلى مواخير امه ، غذاؤه مما تأكل امه و يشرب مما تشرب تنسّمه تنسيماً وميثاقه الذي أخذ الله عليه بين عينيه ، فإذا دنوا ولادته أتاه ملك يسمى « الزاجر » فيزجره فينقلب ، فيصير مقاديمه إلى مواخير امه ، ومواخيرته إلى مقدم امه ، ليسهل الله على المرأة والولد أمره ، يصيب ذلك جميع الناس إلا إذا كان عاتياً ، فإذا زجره فزع و انقلب ، و وقع إلى الارض باكياً من زجرة الزاجر و نسي الميثاق .

وفى الكافى : باسناده عن سلام بن المستنير قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : « مخلقة وغير مخلقة » فقال : المخلقة هم الذر الذين خلقهم الله فى صلب آدم عليه السلام أخذ عليهم الميثاق ، ثم أجراهم فى أصحاب الرجال و أرحام النساء وهم الذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسئلوا عن الميثاق ، و أما قوله : « و غير مخلقة » فهم كل نسمة لم يخلقهم الله فى صلب آدم عليه السلام حين خلق الذر وأخذ عليهم الميثاق ، وهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والبقاء .

قوله : « حين خلق الذر » ومن المحتمل أن يكون الخلق بمعنى التدبير أى ما قدر فى الذر أن ينفخ فيه الروح ، و مالم يقدر ، و الميثاق كناية عن مفطورة الانسان على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف ، ونسيان الميثاق كناية عن دخوله فى عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقل ما فطر عليه .

وفيه : باسناده عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النطفة التى أخذ (مما اخذخ) عليها الميثاق فى صلب آدم أو ما يبدوله فيه ، و يجعلها فى الرحم حرك الرجل للجماع ، و أوحى إلى الرحم أن افتحى بابك حتى يلعج فيك خلقى وقضائى النافذ وقدرى ، فتفتح الرحم بابها ، فتصل النطفة إلى الرحم ، فتزد فيه أربعين يوماً ، ثم تصير علقة أربعين يوماً ، ثم تصير مضغة أربعين يوماً ، ثم تصير لحماً تجرى فيه عروق مشبكة ، ثم يبعث الله ملكين خلّاقين يخلقان فى الارحام ما يشاء الله ، فيقتحمان فى بطن المرأة من فم المرأة ، فيصلان إلى الرحم ، وفيها الروح القديمة المنقولة فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر والجوارح ، وجميع ما فى البطن باذن الله تعالى .

ثم يوحى الله إلى الملكين اكتباعليه قضائى وقدرى ونافذأمرى واشترطالى البداء فيما تكتبان ، فيقولان : يارب ما نكتب ؟ قال : فيوحى الله عز وجل اليهما أن

أن ارفعاً رؤوسكما إلى رأس امه ، فيرفعان رؤوسهما فاذا اللوح يقرع جبهة امه ، فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته ورؤيته (زينته خ) و أجله و ميثاقه شقياً أو سعيداً وجميع شأنه ، قال : فيملئ أحدهما على صاحبه ، فيكتبان جمع ما في اللوح ، ويشترطان البداء فيما يكتبان ، ثم تختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه ، ثم يقيمانه قائماً في بطن امه ، قال : فربما عتا فا قلب ، ولا يكون ذلك إلا في كل عات (ومارد خ) أو مارد فاذا بلغ أوان خروج الولد تاماً أو غير تام أوحى الله عز وجل إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقى إلى أرضي ، وينفذ فيه أمرى فقد بلغ أوان خروجه .

قال : فيفتح الرحم باب الولد ، فيبعث الله عز وجل إليه ملكاً يقال له : « زاجر » فيزجره زجرة فيفزع منها الولد ، فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ، و رأسه في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج ، قال : فاذا احتبس زجره الملك زجرة اخرى ، فيفزع منها فيسقط الولد إلى الارض باكياً فزعاً من الزجرة .

قوله **إِنَّا** : « أو ما يبدوله فيه » من البداء ، والمعنى : لم يؤخذ عليه الميثاق أو لا في صلب آدم ولكن بداله ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليها الميثاق ، و من المحتمل أن يكون المراد به ما فسّره « غير المخلقة » في الخبر السابق ، فيكون مشار كالأول في بعض ما سيذكر كما أن القسم الاول أيضاً قد يسقط قبل كماله فلا يجري فيه جميع ما في الخبر ، و من المحتمل أيضاً أن يراد بالأول من يصل إلى حد التكليف ويؤخذ بما اخذ عليه من الميثاق ، و بالثاني من يموت قبل ذلك « حرك الرجل » بالقاء الشهوة عليه ، و الإيحاء كأنه على سبيل الامر التكويني لا التكليفي أى تنفتح بقدرته و إرادته تعالى ، أو كناية عن فطره إياها على الاطاعة طمعاً كما قيل : « فتردد » بحذف إحدى التائين

أى تتحول من حال إلى حال

وقد مر أن الخلق المنسوب إلى الملك بمعنى التقدير والتصوير والتخطيط كما هو معناه المعروف فى أصل اللغة: «فيقتحمان» أى يدخلان من غير إختيار لها وإذن منها « و فيها الروح القديمة » أى الروح المخلوق فى الزمان المتقدم قبل خلق جسده و كثيراً ما يطلق القديم فى اللغة و العرف على هذا المعنى كما لا يخفى على من تتبع كتب اللغة ، و موارد الاستعمالات ، و المراد بها النفس النباتية و الروح الحيوانية أو الانسانية ، وقوله « رؤيته » أى ما يرى منه ، و يمكن إن يقرأ بالتشديد بمعنى التفكير و الفهم ، و العتو مجاوزة الحد والاستكبار .

وفيه : باسناده عن محمد بن إسماعيل أو غيره قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام : جعلت فداك الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما فى بطنها ذكر سوياً ، يدعو ما بينه و بين أربعة أشهر ، فانه أربعين ليلة نطفة و أربعين ليلة علقه ، و أربعين ليلة مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم يبعث الله ملكين خلّاقين ، فيقولان : يا رب ما تخلق ؟ ذكرأ أو انثى ؟ شقيأ أو سعيدأ ؟ فيقولان : يا رب ما رزقه ؟ وما أجله ؟ و ما مدته ؟ فيقال ذلك ، وميثاقه بين عينيه ينظر إليه فلا يزال منتصبأ فى بطن امه حتى إذا دنا خروجه بعث الله عز وجل إليه ملكأ ، فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق .

وفيه : باسناده عن رجل من العامة قال : كنت اجالس أبا عبد الله عليه السلام فلا والله ما رايت مجلسأ أنيل (أنبل خ) من مجالسه قال : فقال لى ذات يوم : من أين تخرج العطسة ؟ فقلت : من الأنف ، فقال لى : أصبت الخطأ ، فقلت : جعلت فداك ، من أين تخرج ؟ فقال : من جميع البدن كما أن النطفة تخرج من جميع البدن و مخرجها من الاحليل ثم أما رأيت انسانأ إذا عطس نفث جميع أعضائه ، ألا و صاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام

و في الدر المنثور : عن ابن عباس - مرفوعاً - : النطفة التي يخرج منها الولد ترعد لها الاعضاء والمروق كلها إذا خرجت وقعت في الرحم .
وفيه : عن مالك بن الحويرث قال : قال رسول الله ﷺ : إذا أراد الله أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طامأؤه في كل عرق وعصب منها ، فإذا كان اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم ، ثم قرأ : « في أي صورة ما شاء ركبك » ،

وفي الفقيه : باسناده عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : قال رسول الله ﷺ : إذا وقع الولد في بطن أمه صار وجهه قبل ظهر أمه إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى صار وجهها قبل بطن أمها ، يدها على وجنتيه ، وذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم ، فهو كالصرد منوط بمعاء من سرتة إلى سرة أمه ، فبتلك السرة يفتدى من طعام أمه وشرابها إلى الوقت المقدّر لولادته ، فيبعث الله تعالى إليه ملكاً ، فيكتب على جبهته :

شقي أو سعيد ، مؤمن أو كافر ، غني أو فقير ، ويكتب (فيكتب خ) أجله ورزقه وسقمه وصحته ، فإذا انقطع الرزق المقدّر له من سرة أمه زجره الملك زجرة ، فانقلب فزعاً من الزجرة ، وصار رأسه قبل الفرج ، فإذا وقع إلى الأرض وقع (دفع خ) إلى هول عظيم وعذاب أليم ، إن أصابته ريح أو مشقة أو مسه يد وجد لذلك من الألم ما يجده المملوك منه جلده ، بجوع فلا يقدر على الاستطعام ويمطش فلا يقدر على الاستسقاء ، ويتوجع فلا يقدر على الاستغاثة ، فيؤكل الله تعالى به الرحمة والشفقة عليه والمحبة له أمه ، فتقيه الحر والبرد بنفسها ، وتكاد تفديه بروحها ، نصير من التعطف عليه بحال لا تبالي أن تجوع إذا شبع ، و تمطش إذا روى ، و تمرى إذا كسى .

وجعل الله تعالى ذكر رزقه في ندى أمه ، وفي إحداهما طعامه ، في الأخرى شرابه حتى إذا رضع آتاه الله في كل يوم بما قدّر له فيه من الرزق ، وإذا أدرك

فهمه الأهل والأهل والشرة والحرص ، ثم هو مع ذلك تعرضه الآفات والعاهات ،
والبليات من كل وجه ، والملائكة تهديه وترشده ، والشياطين تظلمه وتقويه
فهو لك إلا أن ينجيه الله تعالى ، وقد ذكره نسبة الانسان في محكم كتابه ،
فقال عز وجل : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار
مكين ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا
العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين نسئلكم بعد ذلك
لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون »

قال جابر بن عبد الله الانصاري : فقلت : يا رسول الله ! هذه حالنا فكيف حالك
وحال الاوصياء بعدك في الولادة ؟ فسكت رسول الله ﷺ ملياً ثم قال : يا جابر
! لقد سئلت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم ، إن الانبياء و الاوصياء
مخلوقون من نور عظمة الله جل ذكره يودع الله أنوارهم أصلاً طيبة وأرحاماً
طاهرة ، يحفظها بملائكته ، ويربّيها بحكمته ، يغذوها بعلمه ، فأمرهم يجعل
عن أن يوصف ، و أحوالهم تدق عن أن تعلم ، لانهم نجوم الله في أرضه ، وأعلامه
في بريته ، خلفائه على عبادته ، و أنواره في بلاده ، وحججه على خلقه ، يا جابر
هذا من مكنون العلم ومخزونه ، فاكتمه إلا من أهله .

قوله ﷺ : « على وجنتيه » الوجنة - ككلمة - : ما ارتفع من
الخددين ، و « كالمصروع » : كالأسير لانه مجموع اليدين ، و « الشره » : غلبة
الحرص .

وفى الدر المنثور : عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله
ﷺ وهو الصادق المصدق : ان أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوماً
نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك ،
فينفخ فيه الروح و يؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقى أو سعيد
، فوالله لا إله غيره ان أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا

ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم
ليعمل عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب
، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها .

وقال بعض المحققين: إن الإنسان من أول استقرار مادته في الرحم في
الخلع و اللبس ، وفي الترك والأخذ ، وفي القبض والبسط وفي الموت والحياة ، وفي
النشر والحساب ... وهذه الحال مستمرة له إلى إنقضاء حياته في الدنيا ، ثم إن كان
من أهل البرزخ كانت عليه تلك الحالة إلى إنقضاء البرزخ حتى ينقضى عمر
الدنيا فيصل حينئذ إلى الاعراف ، فإن كان من أهل النار ، فيدخل فيها ، وإن كان
من أهل الجنة فيتنعم من نعيمها ، فيتم أحواله وينقضى إستبداله وينقطع الموت ،
وهذا معنى قضاء الامر : إذ قضى الامر وهم في غفلة مريم : ٣٩) وذبح الموت .
وقال بعضهم: إن الله جل وعلا جعل بدن الإنسان كالملكة التي تحتاج
إلى الرعايا والحفاظ و الامراء والسلاطان ، فخلق لبدن الإنسان (٢٤٠) عموداً ،
وهي العظام ليقوم عليها البدن فيستقيم ، وجعل لها (٧٦٠) بنداً وهي الاعصاب ،
وجعل لها (٣٦٠) جدولاً كالانهار والعيون وهي العروق ، وجعل لها أبواً بالدخول
الهواء وغيرها فيها ، وهي : اذنان وأنفان و الفم و المقعد ، وما يستقبح ذكره و
جعل لها خدماً وهي قوة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والنامية ، وجعل
لها حراً سماً موكلين وهي الحواس الخمسة الظاهرة :

من السمع والبصر والشامة واللامسة والذائقة ، والحواس الخمسة الباطنة :
من العقل والفكر والشعور والادراك والحفظ ، وجعل لكلها سلطاناً وهو : القلب
الذي جلس على سريرته في وسطه نصف الاعلى في مملكته ، وجعل زمام تصرف
مملكته بيده .

كما قال رسول الله الأعظم ﷺ : دان في جسد ابن آدم لمضغة إذا

صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ،
أقول: فكما أن صلاح البدن بصلاح القلب إذا اتبع الدين الحق ، وفساده
 بفساده إذا خالفه ، فكذلك صلاح المملكة وأهلها بصلاح سلطانها وحكامهم إذا اتبعوا
 الحق ، و خراب المملكة بفساد سلطانها و إستبداد حكامهم ، و من المعلوم :
 ان الناس على دين ملوكهم ...

نعم: إذا كانت السلاطين و الحكام صالحين كثرت الرحمة و الثقة بين
 المواطنين ، فيرون أنفسهم كالأعضاء لجسم واحد يحكم عليه قلبه ويدبر في أمره
 فيشتكى القلب بتأذى عضو واحد منه كما تشتكى الأعضاء بتأذى القلب وبتأذى
 عضو واحد من هذا الجسم ، و إذا كانت السلاطين و الحكام فاسدين مستبدين
 مستكبرين قاسين غليظ القلوب ... كثرت النقمة و سوء الظن بين المواطنين فتقطع
 الصلة .. و تقع الفارقة بين الأرحام والأحبة كما نرى في أيامنا هذا ... فعندئذ
 يحتاج هؤلاء الحكام المستكبرون في سطوتهم و حكومتهم على المواطنين إلى
 الجساسة والغلظة ... فليسوا هم كالقلوب للمواطنين ولا المواطنون كالأعضاء للسلا
 طين و الحكام الجابرين ...

﴿ فيما له تأثير في النطفة ﴾

ومن البديهي ان للمآكل والمشرب ، والمساكن والمناظر ، والتصورات والصور والنيات والخطورات القلبية ، والأزمان والحركات والاقوال و الافعال ... خيرها و شرها ، حسنها و قبيحها ، صغيرها و كبيرها ، ظاهرها و باطنها و حلالها و حرامها ... تأثيراً في تكون النطفة و قبل إستقرارها و بعد ذلك ، ولكل ذلك دخل في شقاءها و سعادتها ، في صلاحها و فسادها ، في فلاحها و خيبتها ، وفي هداها و ضلالها و في نقصها و كمالها ... و غيرها مما يعترى النطفة ، و قد جهل الاكثرون ذلك .

كما ان كل خديعة أو تمويه أو كذب ... في مقدمات النكاح أو في الاوصاف التي يقع عليها الرضا بالزواج لتؤثر في اتجاه النسل نحو اليمين واليسار ، وقد سبق منا الكلام تفصيلاً في هذا التفسير في باب الزواج و آداب الجماع ... فراجع .
وقد قال رسول الله الأعظم ﷺ في وصيته لعلي بن أبي طالب عليه السلام : « يا علي لا تجمع إمرأتك بنظر إمرأة غيرك لئلا يكون الولد مخنثاً ،
ان الله عز وجل مثل جبرئيل الأمين عند نفخ الروح بمريم عليها السلام على صورة الانسان لتأثير الصورة في إنعقاد النطفة إذ قال : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً » مريم . (١٧)

ومن غير بعيد انه لو لم يتمثل جبرئيل عند النفخ بصورة الانسان لانعقادها

ينعقد به عيسى عليه السلام على صورة روحانية، ولو نفخ فيها وقت إستعاذتها على الحالة التي كانت مريم عليها من تحرّج صدرها وضجرتها لتخليها انه بشر يريد موافقتها على سبيل الحرام لخرج عيسى عليه السلام بحيث لا يطيقه أحد لشكاسة خلقه و ردايته لسراية حاله فيه لان الولد إنما يتكوّن بحسب ما غلب على الوالدين من المعاني النفسانية والصور الجسمانية ...

كما ورد في الاخبار : ان امرأة ولدت ولداً صورته صورة البشر وجسمه جسم الحية، فلما سئلت عنها اخبرت انها رأت حية عند الواقعة، وان امرأة ولدت ولداً له أربع أعين ورجلاه كرجل الدب، وكانت قبطية جامعها زوجها، وهي ناظرة إلى دين كانا عند زوجها.

فلما قال لمريم عليها السلام جبرئيل : إنما أنا رسول ربك، جثت من عنده لأهب لك غلاماً زكياً، انبسط عن ذلك القبض لما عرفت انه مرسل إليها من عند ربها، وانشرح صدرها لما تذكرت بشارته ربها بإياها بعيسى عليه السلام إذ قالت الملائكة : يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسم المصيح عيسى عليه السلام بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة من المقربين، آل عمران: (٤٥)

فتنفخ فيها حين الانبساط الانشراح، فخرج عيسى منبسطاً منشراح الصدر لسراية حاله فيه.

ولذلك قالوا : يتفكر عند الجماع الاقوياء، ويمثل بين عينيه صورة رجل على أحسن خلقه وأقوم جثة وأفضل خلق وأكمل حال ...

في البحار : بالاسناد عن إسحق ابن إبراهيم عن الرضا عليه السلام قال : إن الملك قال لدانيال : أشتي أن يكون لي ابن مثلك، فقال : ما محلني من قلبك؟ قال : أجلّ محلّ وأعظمه، قال دانيال : فإذا جامعته فاجعل همّتك فيّ قال : ففعل الملك ذلك فولد له ابن أشبه خلق الله بدانيال.

وقال المجلسي: ذكر الاطباء أيضاً ان للتخيّل في وقت الجماع مدخلاً في كيفية تصوير الجنين .

قال ابن سينا في القانون : قد قال قوم من العلماء ولم يعدوا عن حكم الجواز ان من أسباب الشبه ما يتمثل حال العلوق في وهم المرأة أو الرجل من الصور الانسانية تمثلاً متمكناً . إنتهى وقال بعضهم : تصوّر رجل عند الجماع صورة حية فتولد منه طفل كان رأسه رأس إنسان وبدنه بدن حية .

اقول: ومن النكات الدقيقة العلمية ان تلك النواقص والتحوّلات .. لا توجد في الحيوانات لعدم إعتوار أسبابها عليها .

فاذا كان الامر كذلك فكيف الحال إذا انعقدت النطفة والزوجان ينظران فيما في تلفيزيون ، ويستمعان لاصوات الغناء و اللهو و اللعب و يتفكران صور الأجانب والاطراب والعاريات طلاقة العنان ...

ومن ذلك يعلم سرّ ماورد في الدين الاسلامي من ذكر الله عز و جل في حال الجماع، والاستعاذة بالله تعالى من همزات الشياطين والدعاء ... كما استعاذت مريم عليها السلام عند نفخ الروح فيها حيث أحسّت ذلك .

وفي تأثير الاطعمة والأشربة في الحمل روايات كثيرة جداً ...
منها: ما في الكافي باسناده عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : ونظر إلى غلام جميل : ينبغي أن يكون أبوهذا الغلام آكل السفرجل .
و منها: ما فيه عن شر حبيّل ابن مسلم انه قال: في المرأة الحامل تأكل السفرجل فان الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً .

ومنها: ما فيه باسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : خير تمور كم البرني فاطعموه نساء كم في نفاسهن تخرج أولاد كم زكياً حليماً .

ومنها: ما فيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليكن أوّل

ماتاً كل النفساء الرطب ، فان الله تعالى قال للمريم : « وهزنى إليك بجذع النخلة
تساقط عليك رطباً جنياً » ،

قيل: يا رسول الله فان لم يكن أدان الرطب؟ قال: سبع تمرات من تمر المدينة
فان لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فان الله عز وجل يقول: وعزنى وجلالى
وعظمتى وارتفاع مكافى لاتأكل نفساء يوم تلد الرطب ، فيكون غلاماً إلا كان
حليماً ، وإن كانت جارية كانت حلمية .

ومنها: مافيه باسناده عن الحسن بن علي عليه السلام قال: رسول الله ﷺ : اطعموا
حبلاً لكم اللبان ، فان الصبي إذا غذى في بطن امه باللبان إشتد قلبه ، وزيد
في عقله ، فان بك ذكراً كان شجاعاً ، وإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى
بذلك عند زوجها .

اقول: قوله ﷺ : « باللبان » أى الكندر ، « عجيزتها » أى موخرتها ، « فتحظى »
الحظى والحظو: الحظ يقال: حظيت المرأة عند زوجها أى سعدت به ووددت من قلبه
واحبتها .

ومنها: مافيه باسناده عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام : إنا
روينا عن النبى ﷺ انه قال: من شرب الخمر لم يحتسب صلواته أربعين يوماً ،
قال : فقال : صدقوا قلت: وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحاً لأقل من ذلك
ولا أكثر؟ فقال : ان الله جل وعز قد ر خلق الانسان ، فصيره نطفة أربعين
يوماً ، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوماً ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوماً ،
فهو إذا شرب الخمر بقى فى مشاشه أربعين يوماً على قدر إنتقال خلقته ، ثم قال ﷺ :
كذلك جميع غذاء أكله وشربه يبقى فى مشاشه أربعين يوماً .

ومنها: ما فى تفسير العياشى : عن عبد الملك بن أعين قال : إذا زنى الرجل
أدخل الشيطان ذكره ثم عملاً جميعاً ، ثم تختلف النطفتان ، فيخلق الله منهما فيكون
شرك الشيطان .

ومنها: ما فيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن شرك الشيطان قوله: « وشاركهم في الاموال والاولاد » قال: ما كان من مال حرام ، فهو شرك الشيطان قال: ويكون مع الرجل حتى يجمع ، فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراماً .

﴿ الفلوات الطبيعية في الخلقة الانسانية ﴾

يطلق الطبيعيون هذه الكلمة على الكائنات التي توجد على غير النظام الطبيعي المقرر ، وفي تفسير المقدور بموارض خارجية مما لامراء فيه ، ومن غير ريب كانت فيما تقرؤه طواريء :

في تفسير جامع البيان : قال الضحاك : ولدت لستين وقد نبتت ثناياي .
وفي الدر المنثور : قال الضحاك : وضعتني امي ، وقد حملتني في بطنها ستين وولدتني ، وقد خرجت ثنيتي .
وفي تفسير الكشاف : ان الضحاك ولد لستين .
وفي تفسير كشف الاسرار : ان محمد بن عجلان بقي في بطن امه ثلاث سنين ، فشق عنه بطن امه واخرج ، وقد نبتت أسنانه .
وفي الكشاف : وهرم بن حيان بقي في بطن امه أربع سنين ، ولذلك سمي هرماء .

وفيه : ويروى ان شريكاً كان رابع أربعة في بطن امه .
وقد حفظ تاريخ العلم كثيراً من الفلوات الطبيعية في الخلقة الانسانية لا يسع المقام بذكر جميعها ، فنشير إلى نبذة منها تحذيراً عن أسبابها أكثرها بيد الابوين قريباً أو بعيداً وقد يكون عبرة لمن اعتبر : ١ - من الفلوات ما شوهد في (هنكاريا) إذ ولدت فيها إبتنان باسم استير ويهوديت ملتصقتين من عجزيهما إشتراكهما كاهن روسي ووضعهما في أحد أديار عاصمة بلاده حيث بقيتا إلى سن

العشرين ، كانت جميع اجزاء جسمي هاتين الفتاتين مستقلة بعضها عن بعض إلا المخرج ، فقد كان واحداً ويؤدي وظيفته بإرادة واحدة ، أما أعضاء تناسلهما فكانت منفصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال ، فتقضى كل منهما الحاجات الطبيعية على حدة ، فكان ذلك داعياً لتنافرهما وحدوث الشقاق بينهما ، فكانت إحداهما إذا أرادت البول إشمأزت الأخرى .

وقد أصاب يهوديت مرض في السنة السادسة من عمرها شلت بسببه أعضائها وظلت على هذه الحالة مدة حياتها ، أما اختها فكانت قوية التركيب شديدة العضلات ، وقد ظهرت علامات البلوغ على الاختين في وقت واحد ، ثم إن يهوديت أصابتها حمى شديدة في سن الثانية والعشرين ، فقضت عليها فلم تلبث اختها استير بعدها إلا ثلاث ساعات فدفنتهما .

٢- ولدت إبتنان في مدينة (ورمس) بألمانيا ملتصقتين من الجبهة ولما ماتت إحداهما اجتهد الجراحون في فصلها عن اختها ، ولكنها لم تلبث إلا قليلاً حتى أصابها هزال ، فلحقت بشقيقتها .

٣- ولد في (سيام) اخوان متصلان من جهة البطن ، وكانا متفقين في إرادتهما حتى يخيل للرأي ان لهما إرادة واحدة ، فعرض عليهما أحد الجراحين أن يفصل أحدهما عن الآخر ، فلم يقبلا ، فعاشا معاً متفقين حتى بلغا سن الشيخوخة .

٤- ولد توّمان في (كورية) متصلان من جهة القص وما عدا هذا كانت جميع أعضائهما مستقلة ، وكانا يستطيعان أن يتخاضرا أن يتقابلا وجهاً لوجه ، و يضع كل منهما يده على كتف الآخر ، وكانا يمشيان معاً ، ويتدحرجان على الأرض ، ثم ينهضان بكل خفة ونشاط ، وكان الغشاء المشترك بينهما يبلغ محيطه (٢٢) سنتيمتر فيكون قطره نحو سبعة سنتيمترات ، ولكنه كان عند تحرّكهما يتمطط .

وكان أيمنهما أيسر وأيسرهما أعسر إلا أنه كان يستعمل اليمنى أيضاً ، و

كان الاول أطول من أخيه قليلاً وأشدّ عضلاً وضربات قلبه أسرع وصدره أوسع،
و كان الثاني أضعف إحتماً لتغيرات الجو ، وأقلّ صبراً على الجوع ، ولكنه
كان صحيح البنية ، فحصهما الدكتور ماكد ونالد فوجد الأيسر ألطف حساً ،
وأدقّ تصوّراً وكانا يتكلمان بالكورية والانجليزية .

٥- كان يوجد غلام صينى يبلغ من العمر إثنتى عشر حولاً يحمل فوق
صدره جنيناً رأسه مخبوء وفى صدر حامله ، و كان كامل التركيب يتدلى من أعلى
صدره إلى و كبتيه ، و كان له شعور كبير حتى أن جسمه كان يتأثر ويتشنج لأقل
لمس و كان الذى يحمله يتأثر بالأثر ذاته، ويشعر بنفس الألم إذا قرص الجنين المتدلى
من صدره .

٦- وقد شوهدت فتيات تشبه هذا الغلام الصينى من حيث انها تحمل غلاماً
فى صدرها تحت الثديين بلا رأس .

٧- ورؤيت ابنة تناهز الثانية عشرة من عمرها تحمل على جنبها ابنة اخرى
أصغر منها حجماً متداخلة فيها من تحت كتفها وكانت اليتا الصغيرتين ممثلتين
حتى كان ثقلها كافياً لان يتعب حاملتها، وكانت الفتاة المحمولة تبول وتغوط
بدون إرادة حاملتها ، فكانت حاملتها تضطر إلى تنظيفها متى احدثت ، و كان
للفتاتين شعور واحد ، فاذا لمست الصغيرة تألمت الكبيرة معها ، و قد عاشت
هذه الفتاة إلى الثالثة عشرة ثم ماتت.

٨- وشوهدت سنة ١٧٨٥ م فتاة مزدوجة الرأس و كان كل من تغريها
يرضع على حدة من ثدى امها، و كان يسمع صراخهما، وبكاؤهما فى آن واحد.
٩- وولد فى (ابكوسيا) فى عهد الملك جاك الرابع غلام برأسين وصدرين،
و أربع أيدي وبطن واحدة ، وساقين فأمر هذا الملك بأن يعمنوا بتعليمه فتعلم
عدة لغات ، و كان يحسن التكلم بها بطلاقة ، أما رأساه فكانت إرادتهما متخالفتين

حتى كان ذلك سبباً لوجود الشقاق بينهما ، و ماتا بعد أن عاشا ثمانياً و عشرين سنة .

١٠- وشوهدت فتاة ولدت برأسين أيضاً في أول القرن التاسع عشر بمدينة (سردينيا) و كان لها صدران و أربعة أيدي و ساقان فقط ، توفيت سنة ١٨٢٨ م فشرح جثتها الأستاذ جوفروا سان هيلير فوجد لها قلبين في شفاف واحد و كبداً واحداً و امعاء مزدوجة إلا المعى المعروف بالاعور و رحمان فتحتاهما في ذات الفرج و سلسلتان فقاريتان متحدتان عند المصمص .

١١- و ولد انسان يسمى بورغيني في (مارسيليا) و توفي في سن الخمسين ، و لم تكن قامته تتجاوز أربعة أقدام إلا أنه كان كبير الرأس حتى أن محيطها يبلغ ثلاثة أقدام ، و علوها قدماً واحداً ، فاضطر وهو في سن الثانية و العشرين أن يضع على كتفيه و سادتين كبيرتين ليسند بهما رأسه ، فقد كان لا يستطيع حملها .

١٢- وشوهدت نساء لها ثلاثة أنداء موضوعة وضعاً افقياً .

١٣ - وشوهدت امرأة لها أربعة أنداء موضوعة صفين .

١٤- وشوهدت امرأة لها خمسة أنداء ، و من العجيب أن هذه المرأة المتعددة الائداء تزوجت في الرابعة عشرة من عمرها ، فكانت تلد في كل بطن ثلاثة أو اربعة مواليد .

١٥- وقد شوهدت امرأة طويلة القامة لها أربعة أنداء عريضة ، و كان لها في صلبها في آخر العمود الفقري غدة ذات شعر طويل .

هذا وقد ولدت مواليد ناقصة الخلقة بعين واحدة أو يد واحدة أو ساق واحد أو بغير ساقين و بدون ذراعين ، ذوو العين الواحدة أو ذوو الساق الواحد يختلط فيهم غالباً أحدهذين العضوين بالآخر ، وقد عاش من هؤلاء قليلون جداً ، وقد يولد من الناس مواليد على شكل ذوات الاربع : فمنهم من يكون على شكل

الأسد ، ومنهم من يكون على شكل الفرد .

ومن الفلتات الطبيعية وجود عضو في الانسان مكان عضو آخر ، فقد جاء في أحد مجموعات المجمع العلمي الفرنسي أن أحد الرجال توفي في سن الثانية والسبعين ، فلما شرحت جثته وجد ان جميع الاعضاء التي يجب أن تكون في شقه الايمن موجودة في شقه الايسر وكذلك الشريانات والعروق والامعاء شوهد فيها هذا التبدل بعينه .

وقد وجدت أشخاص فيهم آثار أجنحة وفرون أو أذنان ...

١٦- وقد شوهدت نساء ملتحيات ، فكان يرى في مدينة (اكسبورغ) في سنة ١٦٥٥م امرأة كان جسمها مغطى بالشعر من مفرق رأسها حتى أخمص قدميها وقد عرضت في سن الثانية والعشرين ، فكان الناس يشاهدونها في مقابل دراهم معدودة .

١٧- وقد جيء في سنة ١٧٧٤م إلى (باريز) بامرأة لحيتها منسعة طويلة الشعر شبيهة بلحي النساك والمتعبدن ، فقد كان وجهها جميعه مغطى بشعر كثيف . أما الفلتات من جهة الطول فكثيرة :

١٨- وقد شوهد في (روان كان) رجل كان يتجاوز طول قامته ثمانى أقدام .
١٩- وقد شوهد في مدينة (ميلانو) رجل طويل بنام على سريرين يلتصق رأس الواحد منهما بالآخر يبلغ طوله ثمانى أقدام وأربع عقد .
وأما قصار القامة فكثيرة أيضاً :

٢٠- وقد شوهد كثير من قصار القامة كان طول الواحد منهم من (٢٥) إلى (٣٦) عقدة . والعقدة سنتيمتران ونصف .

وأما الفلتات الطبيعية في السمن المفرط فكثيرة جداً...

٢١- وقد شوهد ولد عمره أربع سنين كان وزن ١٠٦١ ليرات ، وقد توفي

في سن العاشرة وهو وزن ٣٥ لبيرة والليبرة نحو رطل مصري. و كل رطل إثنى عشر أوقية. وقال الجوهري : كل أوقية سبع مثاقيل .

وقد بلغت زنة رجل إنجليزي من كوثات مدينة لينكو كن ٥٨٣ رطلاً وكان محيط وسطه عشر أقدام أى أكثر من ثلاثة أمتار و كان يا كل في اليوم ١٨ / رطلاً من اللحم البقرى ، ويتعاطى عشرة أرطال من الجمعة (البيرة) وتوفى سبونر الانجليزي في سن السابعة والخمسين وكان جسمه وزن ٦٧٥ رطلاً ونصف رطل وقد شوهد رجل كان يبلغ من الثقل ٧٣٩ رطلاً ، و قد قيس محيط بطنه فبلغ عشر أقدام ، وكانت تتدلى من صدره كتلتان من الدهن أشبه بمديين ضخيمين ، وقدمات مختنقاً بالنسيج الدهنى .

وان أغلظ جسم شوهد في البشر جسم رجل انجليزي إسمه لو بكانس من ولاية غال ، وقد أراد وازنه فلم يتهياً لهم ميزان متين ، فوضعه على ارجوحة ذات عجل نو صلوا بها إلى تقدير ثقله فبلغت زنته ٩٩٠ لبيرة .
وأما الفلتات في الهزال المفرط فكثيرة أيضاً :

٢٢- وقد كان الشاعر ميلتيوس أشهر بهزال جسمه منه برقة شعره ، و لما وقع المسمى ارشترالاس أسيراً في إحدى الحروب وزنوه فلم يكن ثقله أكثر من إثنى وعشرين لبيرة .

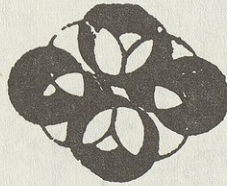
وكان كلود سورات أهزل جسم في العالم ولد سنة ١٧٩٨ م في بلدة نرديس من أعمال شمبانيا ، ولما بلغ من العمر أربع سنين إبتلى بهزال شديد فأصبح جلده ملتصقاً بعظمه ، و كان يخيل لمن ينظر إليه أن العضل مفقود من جسمه بته ، فصار يلقب بالهيكل العظمى .

٢٣- و من الفلتات الطبيعية ماشوهد من الاشخاص الذين يجتروا كالحوانات فقد كان يوجد في بلاد السويد رجل متى أكل إعتزل الناس ، وأخذ يتجشئ فتندفع الاغذية إلى فمه فيمضغها ثانية ويزدردها ، وقد آل هذا الامر إلى

الرجل وراثه عن أبيه وأورثه هو إبنه أيضاً إلا أن هذا الأخير توصل لما بلغ الرابعة والعشرين إلى إبطال هذه العادة .

وأما الفلتات الطبيعية في الذكورة والانوثة ، فأكثرها توجد في اليهود ، على ما أذاع راديو إسرائيل سنة / ١٩٨٢ م بأن يولد منهم في كل عام كثير لكل واحد منهم آلتا المذكر والمؤنث معا يعبر عنه بالخنثى ، فأكثر الخنثى على وجه الارض بين اليهود .

وغير ذلك من الفلتات الطبيعية في الخلقة الانسانية أكثر أسبابها من ناحية الابوين لعدم رعاية آداب الزواج والجماع ، وتأثير الصور والتصورات والحركات والسكنات والمآكل والمشاربو الأماكُن والازمان في تكوين النطفة وإستقرارها في الارحام وبعد إستقرارها فيها ، وقد تكون موروثه منهما ، فعليهما العبرة و الرعاية .

﴿ في شباهة الانسان باولى الارحام ﴾

وقد وردت في المقام روايات كثيرة تشير إلى نبذة منها :

١- في فروغ الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده »

٢- وفيه باسناده عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله .

٣- في الاحتجاج : بالاسناد عن أبي محمد العسكري عليه السلام عن جابر بن عبد الله قال: سئل ابن صوريا النبي ﷺ فقال: أخبرني يا محمد الولد يكون من الرجل أو من المرأة ؟ فقال النبي ﷺ : أما العظام والعصب والمردق فمن الرجل وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة ، قال: صدقت يا محمد ثم قال: يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس له من شبه أخواله شيء ، ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء ؟ فقال رسول الله ﷺ : أيهما علاماً ماء صاحبه كان الشبه له ، قال : صدقت يا محمد فأخبرني عما يولد له ، ومن يولد له ، فقال : إذا مضت النطفة لم يولد له - أي إذا احمرت وكدرت - وإذا كانت صافية ولد له . الخبر .

٤- وفيه: عن ثوبان قال: إن يهودياً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد أسئلك عن شيء لا يعلمه إلا نبي ، قال: وما هو ؟ قال : عن شبه الولد أباه وامه ، قال : ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق ، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة

كان الولد ذكراً باذن الله عز و جل ، و من قبل ذلك يكون الشبه ، و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد اثنى باذن الله تعالى : و من قبل ذلك يكون الشبه . الخبر .

٥- في العلل باسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : ان الرجل ربما أشبه أخواله ، وربما أشبه أباه و ربما أشبه عمومته ، فقال: ان نطفة الرجل بيضاء غليظة و نطفة المرأة صفراء رقيقة ، فان غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه و عمومته ، و إن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله .

٦- وفيه: باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المولود يشبه أباه وعمه قال: اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ، فالولد يشبه أباه وعمه و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الرجل امه و خاله .

٧- وفيه: باسناده عن أبي هاشم الجعفرى عن أبي جعفر الثانى عليه السلام - في حديث طويل يذكر فيه إتيان الخضر أمير المؤمنين علياً عليه السلام وسؤاله عن مسائل و أمره عليه السلام الحسن بجوابه ، فقال الحسن عليه السلام فى سياق الأجوبة - : وأما ذكرت من أمر الرجل يشبه أعمامه و أخواله ، فان الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن و عروق هادئة ، و بدن غير مضطرب إستكنت تلك النطفة فى الرحم ، فخرج الولد يشبه أباه و امه و إن هو أتاها بقلب غير ساكن ، و عروق غير هادئة و بدن مضطرب اضطربت تلك النطفة فى جوف تلك الرحم ، ف وقعت على عرق من العروق ، فان وقعت على عرق من عروق الاعمام أشبه الولد أعمامه ، و إن وقعت على عرق من عروق الاخوال أشبه الولد أخواله . الخبر .

قوله عليه السلام : « هادئة » : ساكنة

٨- فى الدر المنثور : عن ابن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود نبي الله

﴿الْقُلُوبِ﴾ فسئلوه عن مسائل ، فكان فيما سئلوه : كيف ماء الرجل من ماء المرأة ؟ و
 كيف الانثى منه والذكر ؟ فقال : إن ماء الرجل أبيض غليظ ، وإن ماء المرأة أصفر
 رقيق ، فأيتهما علا كان له الولد والشبه باذن الله تعالى ، إن علا ماء الرجل كان ذكراً
 باذن الله ، وإن علا ماء المرأة كان انثى باذن الله تعالى .

﴿ أطوار الجنين والتوحيد ﴾

قال الله عز وجل : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ لَكُمْ وَنَقَرٍ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَّقُ فِي وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعَمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً » (الحج: ٥)

وقال : « اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَرْجُو الْأَرْحَامَ وَمَا تَرْجُو دَارَ كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ » (الرعد: ٨)

واعلم أن الفلاسفة تقول: ان صور الجسم الطبيعي العنصري جماد بالقوة، وصور المعدنيات جماد بالفعل نبات بالقوة، وصوره النبات أى النفس النباتية جوهر تام متفرد مولد للمثل بالفعل حيوان بالقوة ، وصوره الحيوان أى نفسه جوهر حساس بالفعل إنسان بالقوة ، و نفوس الصبيان حساسة بالفعل عاقلة بالقوة ، و ذلك ان المعادن تستحيل إلى أجسام النبات ، والنبات يستحيل إلى أجسام الحيوان، و من لحوم الحيوان والنبات تتكوّن النطفة التى يتكوّن منها الجنين الانسانى ، وهذه الاستحالات والاستكمالات ظاهرة فى المادة النطفية والجنينية للانسان والنفس الانسانية وان الانسان من لدن حدوثه عند كونه نطفة ذات صورة طبيعية لا يزال فى الانقلاب والانتقال طبيعة و مادة و نفساً و بدنأ - مع حفظ إنسانيته بأن تتكوّن نطقته نطفة إنسانية - من طور إلى طور ، و صورة إلى صورة و حال إلى حال إلى وقت يكون فيه بحسبها ، و هذا الامر ظاهر من مشاهدة كل أحد أحوال نفسه و

بدنه ، و أما أحوال البدن فحيث شاهدانه أبدأ في التحول و النقلة في أطواره الذاتية من لدن كونه نطفة و جنيناً و طفلاً إلى كونه شاباً و كهلاً و شيخاً .
و أما أحوال النفس في أطوارها و إنقلاباتها ، فوقت لم يكن لها شأن إلا حفظ الجسم ثم حصلت لها قوة الانماء ، و التغذية للجسم ثم حصلت لها قوة التوليد المثل لبدنها .

هذه مراتبها بحسب التحريك ، و أما مراتبها بحسب الإدراك فوقت كانت في مقام الشعور و الاحساس للجزئيات فقط ، و أول درجة الحس و أنقصها حاسة اللمس التي لا يخلو عنها حيوان حتى الدود في الطين إذ ينقبض عند الاصابة ، و بهذا يمتاز عن النبات ، ثم مرتبة الشم ثم باقى الحواس الظاهرة ، ثم يحصل لها الإدراك الباطنية الحسية ثم العقلية على درجاتها و مراتبها ...

فعلم ان كلاً من النفس و البدن في الحركة و الانتقال و السفر و الارتحال من حال إلى حال في الحياة الدنيا إلى أن بطلت صورة التأليف بالموت ، و حصل الافتراق و الانفصال بينهما إلى أن يزدوجا ثانياً يوم البعث و الرجوع إلى الواحد القهار للحساب و الجزاء .

و ان الجنين هو المستور من كل شيء و الولد مادام في الرحم جمعه أجنة .

و ان الجنين من الشهر الاول إلى الثالث يسمى علقه ثم يكون جنيناً ، و حينئذ يكون جميع أعضائه متميزة ، و يكون طوله من (١٢) إلى (١٥) سنتيمتراً و ثقله من (١٠٠) إلى (١٢٥) غراماً و يعرف إن كان ذكر أم أنثى و تبدو تقاطيع وجهه ، و يكون جلده رقيقاً شفافاً ، و تبدو أظافره على هيئة صفائح رقيقة ، و بعد شهر يتضاعف وزنه ، و تظهر فيه شعرات ضاربة للبياض في رأسه ، و يتكون الفم و الأنف ، و تظهر فيه عضلات من خلال جلده و يعلو جلده زغب رقيق ، و يأخذ في الحركة حتى أنه لو ولد على تلك الحالة دامت فيه الحياة بضع ساعات ، و في الشهر الخامس يزن من

(٣٠٠) إلى (٣٥٠) غراماً ، ويبلغ طوله (٢٥) سنتيمتراً يأخذ خلدته في العتامة ، وتبدو في رأسه شعرات كثيرة فضية ، وتظهر أظافره جلدية .

وفي الشهر السادس يبلغ طوله من (٣٠) إلى (٣٥) سنتيمتراً وتقله من (٣٠٠) إلى (٥٠٠) غرام وتتميز فيه الادمه والبشرة وتكون عيناه مقفلتين والاجفان رقيقة وينبت لهاهدبان وحاجبان ، وتجمد أظافره وتكون خصيتاه في تجويف بطنه ، وإن كان انثى إتضحت أعضاء انوثتها ، وفي الشهر السابع يبلغ طوله من (٣٢) إلى (٣٦) سنتيمتراً وتبدو عظام جمجمته من جهتها الوسطى و كل أعضائه تكتسب صلابة ونمواً و يطول شعره و يتم تكون أظافره ويبدو إفتتاح عينيه ، و تبتدى الخصيتان في النزول في الصفن .

وفي الشهر الثامن يزداد نمو الجنين في كل عضو من أعضائه ، ويبلغ طوله من (٤٠) إلى (٤٥) سنتيمتراً ويزن من (٢) كيلو غرام إلى (٢/٥) و يحمر جلده و يمتلىء زغباً ، وفي الشهر التاسع يبلغ غاية نموه ، ويبلغ طوله من (٥٠) إلى (٦٠) سنتيمتراً ووزنه من (٣) كيلو إلى (٣/٥) وتكون عظام جمجمته متقاربة جداً وإن لم تكن ملتحمة ، وقد شوهد أن من الاطفال من يبلغ وزنه ساعة ميلاده (٦) كيلو غرام ومادام في البطن ، فوضعه ان تكون رجلاه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل على شكل بيضاوى .

و اما تغذى الجنين فاختلفت في غذاء الجنين آراء العلماء فقال بعضهم: انه يحصل بمادة تفرزها له مسام في باطن الرحم، وذهب آخرون إلى أن غذائه يحصل بواسطة الحبل السرى، وذهب فريق آخران في كلا الرأيين شيئاً من الحقيقة ، و لكن قبل تكون الحبل السرى و المشيمة يحصل تغذيته بواسطة الاندسمواز أى الامتصاص انظر اند سموز .

واما تربية الأجنة فقد اخترع الاطباء المتخصصون جهازاً لتربية الأجنة التي تولد قبل موعدها ، وهو عبارة عن صندوق تحيط به حرارة ذات قدر معين ، فيوضع

الجنين داخل الصندوق غير معرض للتأثيرات الجوية حتى يتم نموه ، و قد شوهد ان الجنين الذى عمره خمسة أشهر يزن (١٥٠) غراماً ، و الذى عمره ستة يزن من (١٢٠٠) إلى (١٢٥٠) غراماً و الذى عمره سبعة يزن من (١٦٠٠) الى (١٨٠٠) غراماً أما الجنين التام الخلقة ، فيزن عادة من (٣٠٠٠) إلى (٣٦٠٠) غراماً و كل جنين يزن أقل من (٢٥٠٠) غراماً يعتبر انه ولد قبل مولده .

وقد دلّ الاحصاء ان الاجنة الذين يبلغ وزنهم دون الالف غرام يموتون كلهم يوم ميلادهم ، والذين يزنون من (١٠٠١) إلى (١٥٠٠) غراماً ينجون منهم (٥٠) فى المائة و الذين يبلغ وزنهم من (١٥٠١) إلى (٢٠٠٠) غراماً ينجون منهم (٧٢) فى المائة والذين يبلغ وزنهم من (٢٠٠١) إلى (٢٥٠٠) ينجون منهم (٩٠) فى المائة والذين يبلغ وزنهم من (٢٥٠١) إلى (٢٩٠٠) ينجون كلهم .

وقد ثبت فى العلم الحديث فى زمن متأخر ما نطق به القرآن الكريم: ان مبدء الحياة وجد بالماء و الماء من أهم البوائت فى تكوين الحياة و كان يقول الله عز وجل قبل مئات السنين فى كتابه الذى : « لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » فصلت : ١٢) : « و جعلنا من الماء كل شيء حى » أفلا يؤمنون ، الانبياء : ٣٠)

ثم اكتشف العلم الحديث ان الزوجية متأصلة فى الاشياء كلها حتى أن الذرة مركبة من (الكترون و بروتون) : كهر بائية سالبة و كهر بائية موجبة ، و كان القرآن الكريم ينطق بذلك من قبل الف و أربعمائة سنة : « و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » الذاريات : ٤٩)

أى لعلنا نتذكر ان الوجدانية لله جل و علا لا يشار كه فيها أحد أنه عز و جل يقول فى آية اخرى : « سبحانه الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض و من أنفسهم و مما لا يعلمون » يس : ٣٦)

كان الطب يجهل أودار الجنين وأطواره في الرحم إلى زمن غير بعيد ، و
قد كان القرآن المجيد ينطق قبل أربعة عشر قرناً :
« و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين - فتبارك الله أحسن الخالقين »
المؤمنون : ١٢-١٤)

في دعاء يوم العرفة : قال سيد الشهداء سبط المصطفى الامام الحسين بن
علي صلوات الله عليهم -- : « فابتدعت خلقي من منى يمى ، ثم أسكنتنى فى ظلمات
ثلاث بين لحم وجلد ودم ، لم تشهرنى بخلقى ، ولم تجعل لى شيئاً من أمرى ، ثم أخر-
جتنى إلى الدنيا تاماً سوياً ، و حفظتنى فى المهد طفلاً صيباً ، و رزقتنى من الغذاء
لبناً مريضاً ، و عطف على قلوب الحواضن ... » الدعاء .

قوله ﷺ : « لم تشهرنى بخلقى » أى لم تجعل تلك الحالات الخسيسة ظاهرة
للخلق فى ابتداء خلقي لأصير محقراً مهيناً عندهم ، بل سترت تلك الاحوال عنهم ،
وأخرجتنى بعد اعتدال صورتي وخرجني عن تلك الاحوال الدنية .

و قوله ﷺ : « طفلاً » : مولوداً « صيباً » : غلاماً وهما متقاربان فى المعنى
، فالصبي إماماً أكيد أو إشارة إلى اختلاف مراتب المولود بأن يكون الطفولية قبل
الصباء الاول أظهر إذ يطلق على المولود حين كونه فى المهد طفلاً وصيباً ، فيكون
الجمع بينهما إشارة إلى حالتى المولود ، فاعتبار نعومة بدنه طفل ، وباعتبار قلة
عقله صبي ، فلذا قال تعالى : « كيف تكلم من كان فى المهد صيباً » مريم : ٢٩)

وقوله ﷺ : « عطف » العطف : الشفقة و الامالة ، و « الحواضن » : النساء
اللائى يقمن بتربية الصبيان ، و الحضن مادون الابط إلى الكشح ، و حضن الطير
بيضه لانه يضمه إلى نفسه تحت جناحه ، و لما كانت الامهات يحضن الاولاد
سمين حواضن .

وقال الله تعالى : « يخلقكم فى بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون » الزمر : ٦)

هذه الظلمات هي : ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، ثم في جدار الرحم ظلمات ثلاث أخرى، وهى : الجدر الثلاثة من بقايا النطفة الامشاج، المعتودة للجبر ثومة الاصلية، وفى نطفة الانثى أيضاً ثلاث : فانها حويصلة هى فى مح، و هو فى بيضة تدفق من ترائب الانثى، فهذه ظلمات ثلاث فى بيئات ثلاث.

بيضة الانثى :

قال الله عز و جل : « خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و الترائب ، الطارق : ٦ - ٧)

هذه البيضة الدافقة من ترائب الانثى هى كبيضة الدجاجة، لكنها أصغر منها بكثير قطرها يتراوح بين جزئين أو جزء من عشرة أجزاء $\frac{2}{1}$ أو $\frac{1}{1}$ من الميليمترات ووزنها جزء من مليون جزء من الغرام، وفيها مح (CVTOPLAME) وفى المح الحويصلة الجرثومية (NUELEDE) التى يبلغ قطرها جزء من الفيراط، وفيها تكمن النطفة الجرثومية (NOVAU) التى يبلغ قطرها جزء من ثلاثة آلاف جزء من الفيراط.

زواج بعد زواج - عجيب !

فهذه البيضة تتكون فى ظلمة المبيض ضمن حويصلة تسبح فى سائلها الألبومينى، فاذا تمت هذه الحويصلة وازداد السائل الذى فى باطنها، يتمدد غشائها، ويرق ثم ينفجر وتخرج البيضة منها، ومن المبيض كله.

فالى أين تذهب هذه البيضة الصغيرة العزيزة المنداء وحدها فى هذا الظلام؟ فهى تسمى إليه وهو يسمى إليها، ويتلاقيان فى الطريق، ثم يسيران متعاقبين متراد- حين إلى بيت الزوجية الأمين المهيأ لهما، ليصنعا فيه من نفسيهما بشراً سوياً، و لكن هذا الطريق الملتقى عبارة عن بوق مظلم مظلم - ضيق ضيق، رفيع رفيع، قطره قطر شعرة يجتنبى وراء الرحم، ويمتد فيه إلى المبيض، فمن أين؟ وكيف يأتبه

الحبيب للقاء الحبيبة ؟ في ظلام ضيق دون معرفة سابقة .

فهل ان هذا الحيوان المنوى الذكور - لخبير ذكى شاطر - جرىء وقع ما كره ؟ فيعرف ان البيضة تنتظره في قم البوق ، وان لا طريق إليها إلا من الرحم ، فدخل إليه وخرج منه - لا يلوى على شيء - حتى وصل إلى البوق فلاقاها ؟ ورأى نفسه صغيراً بالنسبة للبيضة الضخمة لان طوله ستون جزء من ألف جزء من المليمتر ، فعلم أنه إن لم يكن له رأس مكورة لم يستطع خرق جدار البيضة !

وعلم أنه إن أتاها سابحاً سبحاً بطيئاً مثل سبحها ، فاته الوصول إليها في الوقت المناسب ! وعلم أن السبح يكون أسرع إن كان في حركة لولبية ! وعلم أن السبح السريع لا يكون إلا بتبلط في الماء ! وعلم أن جوهره في رأسه لافى ذنبه ! علم الحيوان الصغير المنوى كل هذا ، فجعل لنفسه رأساً مكوراً وجعل لرأسه عنقاً لولبياً وجعل لعنقه ذنباً طويلاً يضرب به الماء الذي يسبح فيه ويتبلط .

وجعل هذا الذيل معقوداً بأنشطة لينفك عنه إذ دخل إلى البيضة ، ثم هل ان هذه البيضة الاثنى الذكية ، وفيّة عفيفة صالحة حسان ؟ انها عرفت انها جيدة وان الذكور يربو عددهم على (٢٠٠) مليون - تشتد سعيها إليها تدور حولها تغازلها من وراء الجدار نستفتح !

فاذا أتاها القوى السابق رضيت به زوجاً ، وفتحت له إلى قلبها باباً خاصاً يسمى باب (CONEDUIIUAACION) فاذا دخل أغلقت بابها وقطعت جذبها واستغلت وأحصنت وصدت الملائين الاخرى من الخطاب وردتهم خائبين ليموتوا حزناً وأسفاً .

فهل ان ذلك كله عن علم لهذين الزوجين ، حينما هما ودان صغيران يختلفان على علم بشراً سوياً ، ثم هذا البشر يعجز أن يخلق بموضة فما فوقها ؟ ! أو عن صدفة عشواء هي أسوأ حالاً ! أو أن ورائها خلّاقاً حكيماً قادراً عليمّاً بدبرهما سبحان الخلاق العظيم ! .

فلله ما أعلم هذه الخلايا بالخلق، وما أقدرها عليه حين تخلق من أنفسها إنساناً
كاملاً وهي حيوان صفار، ثم ما أعجزها حين تصبح هي إنساناً عن أن يخلق ذبابة !!!
سبحان الخلاق العظيم .
فحقاً ان علم الجنين و معرفة تكوّن الانسان في ظلمات ثلاث في ثلاث
يحيل الصدف .

الجنين في ظلمات ثلاث

و درس التوحيد

قال الله عز وجل : « فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » الطارق : ٥-٧

مم بتديء من آيات الكون في معرفتنا بخلقنا ورازقنا ... وبعلمه وحكمته، وقدرته وتدييره، ورحمته وإحسانه، وبمظمته وجلاله ... ؟ بتديء بأنفسنا، فانها أقربها منا:

في توحيد المفضل : بتديء بامفضل بذكر خلق الانسان فاعتبر به :

فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم ، وهو محجوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن ، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ، ولا دفع أذى ، ولا إستجلاب منفعة ، ولا دفع مضرة ، فانه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات ، فلا يزال ذلك غذائه حتى إذا كمل خلقه ، واستحكم بدنه ، وقوى أديمه على مباشرة الهواء ، وبصره على ملاقات الضياء ، هاج الطلق بامه ، فأزعجه أشد إزعاج ، وأعنفه حتى يولد .

وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم امه إلى تدييها ، فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء ، وهو أشد موافقة للمولود من الدم ،

فيوافيه في وقت حاجته إليه ، فحين يولد قد تلمظ ، و حرّك شفّيته طلباً للرضاع ، فهو يجددنى امه كالادواتين المعلقين لحاجته إليه ، فلا يزال يفتدى باللبن مادام رطب البدن رقيق الأمعاء ليسن الاعضاء حتى إذا تحرّك و احتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدّ و يقوى بدنه ، طلعت له الطواحين من الأسنان و الأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه ، ويسهل له إساغته ، فلا يزال كذلك حتى يدرك ، فإذا أدرك و كان ذكراً ، طلع الشعر في وجهه ، فكان ذلك علامة الذكر ، و عزّ الرجل الذي يخرج به عن حدّ الصبا وشبه النساء ، وإن كانت انثى يبقى وجهها نقياً من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرّك الرجال لما فيه من دوام النسل وبقائه .

إعتبر بامفضل فيما يدبّر به الانسان في هذه الاحوال المختلفة ، هل ترى يمكن أن يكون بالاهمال ؟ أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوى و يجفّ كما يجفّ النبات إذا فقد الماء ؟ و لو لم يزجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالمؤود في الارض ؟ و لو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً أو يفتدى بغذاء لا يلائمه ، ولا يصلح عليه بدنه ؟ و لو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته ، أو يقيم على الرضاع فلا يشتدّ بدنه ولا يصلح لعمل ، ثم كان تشتغل امه بنفسه عن تربية غيره من الاولاد ؟ و لو لم يخرج الشعر في وجهه (في وقته خ) ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء ، فلا ترى له جلالة ، ولا وقاراً ؟

فقال المفضل: فقلت: يا مولاي ! فقد رأيت من يبقى على حاله ولا ينبت الشعر في وجهه وإن بلغ حال الكبر ، فقال: ذلك بما قدّمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد ، فمن هذا الذي يرصده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأ خلقاً بعد أن لم يكن ، ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان ؟ فان كان الاهمال يأتي بمثل هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ

والمحال ، لانتهما ضدّ الاهمال ، وهذا فظيع من القول ، وجهل من قائله ، لان الاهمال لا يأتي بالصواب ، و التضادّ لا يأتي بالنظام ، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً .

ولو كان المولود يولد فهماً عاقلاً لأنكر العالم عند ولادته ، و لبقى حيران تائه العقل إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة و يوماً بعد يوم ، واعتبر ذلك بأن من سبى من ولد إلى بلد و هو عاقل يكون كالوا له الحيران ، فلا يسرع في تعلم الكلام و قبول الأدب كما يسرع الذي يسبى صغيراً غير عاقل ، ثم لو ولد عاقلاً كان يجد غضاضة إذ آى نفسه محمولاً مرضعاً معصباً بالخرق مسجى في المهد لانه لا يستغنى عن هذا كلفة لرقته بدنه و رطوبته حتى يولد ، ثم كان لا يوجد له من الحلاوة و الوقع من القلوب ما يوجد للفصل ، فصار يخرج إلى الدنيا غيباً غافلاً عما فيه أهله ، فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ، ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزيد (يتزايد خ) في المعرفة قليلاً قليلاً شيئاً بعد شيء ، وحالاً بعد حال حتى يألف الأشياء ويتمرن ويستمر عليها ، فيخرج من حد التأمل بها ، و العبرة فيها إلى التصرف و الاضطراب إلى معاش بعقله و حيلته ، و إلى الاعتبار والطاعة والسهو و الغفلة (والمعصية) .

و في هذا أيضاً وجوه آخر فانه لو كان يولد تام العقل مستقلاً بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الاولاد ، وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة ، وما يوجب التربية للآباء على الأبناء من المكافأة بالبر و العطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم

ثم كان الاولاد لا يألون آباءهم ، ولا يألون أبناءهم لان الاولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء و حياطتهم ، فيتفرقون عنهم حين يولدون ، فلا يعرف الرجل أباه و امه ، ولا يمتنع من نكاح امه و اخته و ذوات المحارم منه ، إذ كان لا يعرفهن و أقل ما في ذلك من القباحة ، بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشع او

خرج المولود من بطن امه، وهو يعقل أن يرى منها ما لا يحل له، ولا يحسن به أن يراه، أفلا ترى كيف اقيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب، وخلا من الخطاء دقيقه وجليله ؟ .

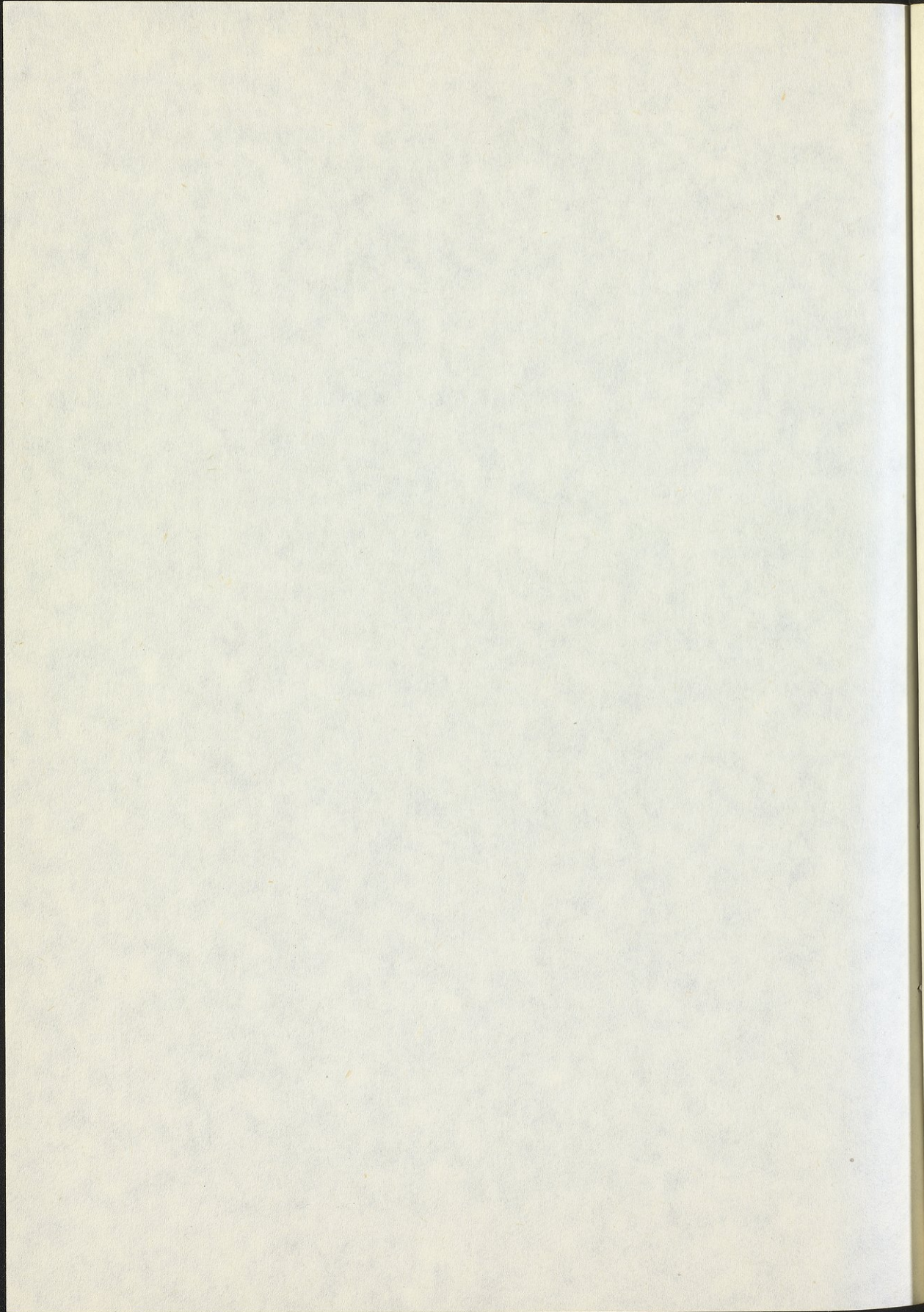
إعرف يا مفضل ما للاطفال في البكاء من المنفعة، واعلم أن في أدمغة الاطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلة وعللاً عظيمة من ذهاب البصر وغيره فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم، والسلامة في أبصارهم، أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ودالاه لا يمر. فان ذلك، فهما دائبان ليسكتانه: ويتوخيان في الامور مرضاته لتلايسكي وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبة؟ فهكذا يجوز ان يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالاهمال، ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه، فان كل ما لا يعلمه المنكرون يعلمه العارفون، وكثيراً ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جلّ قدسه و علت كلمته .

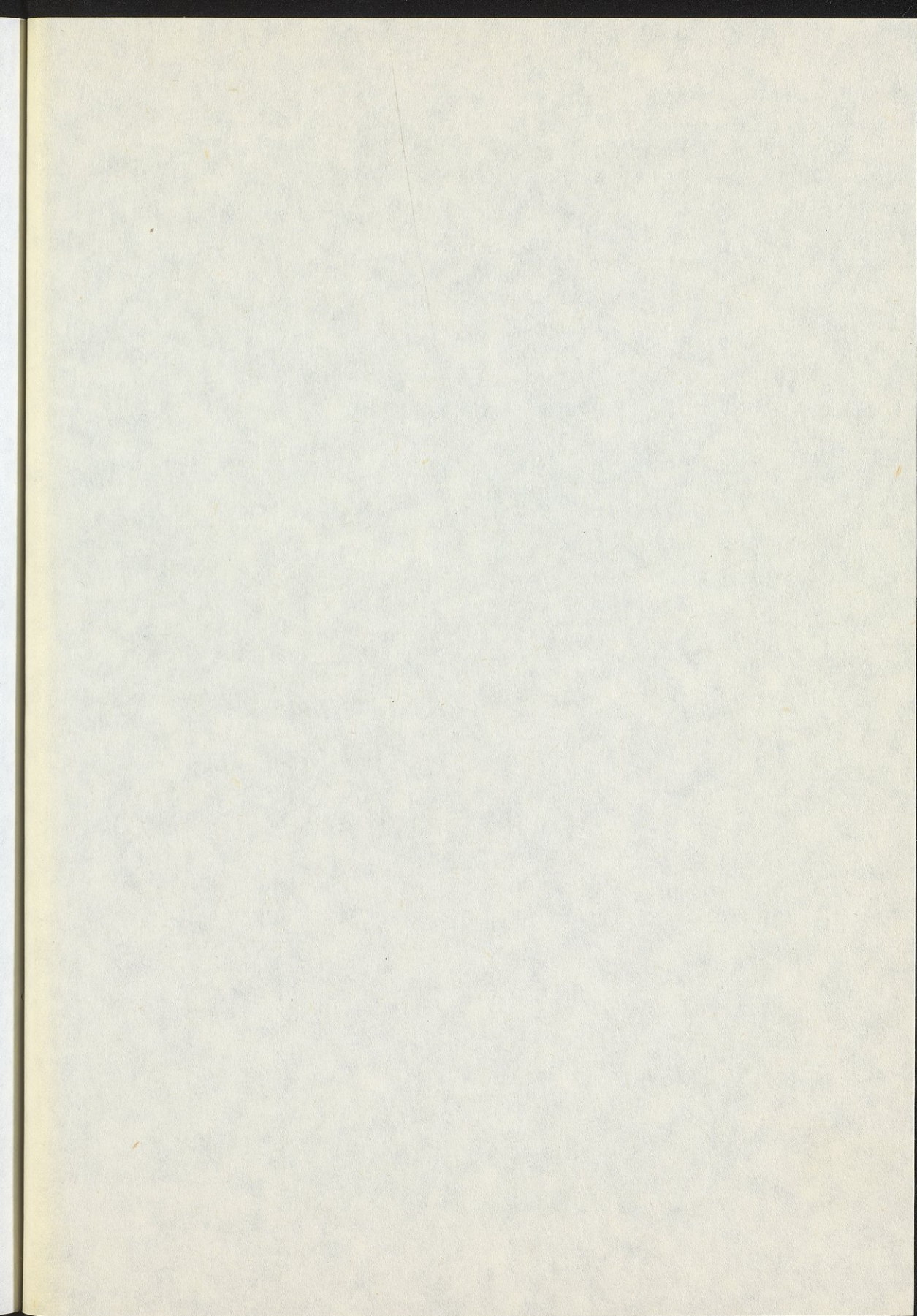
فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت عليهم الامور العظيمة كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حدّ البله والجنون و التخليط إلى غير ذلك من الامراض المتلفة كالقالج و اللقوة و ما أشبههما، فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم: فتفضل على خلقه بما جهلوه، ونظر لهم بما لم يعرفوه، ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التماذى في معصيته، فسبحانه! ما أجل نعمته، وأسبغها على المستحقين وغيرهم من خلقه! وتعالى عما يقول المبطلون علواً كبيراً .

قوله ﷻ: «تلمظ»: أخرج لسانه .

فهل ترى : يمكن ان يكون كذلك بالاهمال أو الصدفة؟ فان كان الاهمال
يأتى بمثل هذا التدبير، فقد يجب أن يكون العمد والتقدير يأتیان بالخطأ والمحال
لأنهما ضد الاهمال، وهذا فظيع من القول وجهل من قائله لان الاهمال لا يأتى بالصواب
، والتضاد لا يأتى بالنظام، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً !!!

تمت سورة الطارق و الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد واهل بيته الطاهرين

سورة الاعلى مكية ثمان وعشرون آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝^١ الَّذِي خَلَقَ قُوسِي ۖ وَاللَّهُ فَتَرَضَدِي ۖ وَاللَّهُ أَخْرَجَ الرُّعَى ۖ
فَجَعَلَ خُفَاةَ أَعْوِي ۝^٢ تَقْوِيكَ فَلَا تَنْشَى ۖ إِنْ أَمَّا شَاءَ اللَّهُ إِنْهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۖ
وَنُبِّئَكَ لِلنَّبِيِّ ۖ قَدْ كَرِهَ أَنْ تَقَعِ الذِّكْرَى ۖ سَيِّدَ كَرَمٍ يَخْفَى ۖ وَبَجَبَتُهَا ۖ
الْأَشْفَى ۖ^٣ الَّذِي يَصِلُ لَنَا وَالْكَبَرَى ۖ قَدْ لَمْ يَمُوتْ فِيهَا وَلَا يَخْفَى ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ بَرَزَكَ ۖ^٤
وَكَرَّمَ رَحْمَةً فَصَلَّى ۖ بَلْ تُؤْمِنُ الْعِزَّةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۖ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّفَى ۖ^٥

مُحَمَّدٌ وَآلِهِ

﴿ فضلها وخواصها ﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في نواب الاعمال باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من قرأ « سبح إسم ربك الأعلى » في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة : ادخل الجنة من أى أبواب الجنة شئت إن شاء الله.

اقول : رواه الطبرسى في المجمع ، والمجلسى فى البحار ، والبحرانى فى البرهان ، والحويزى فى نور الثقلين ، والشيخ المحدث الحر العاملى فى وسائل الشيعة **إلا أن فى المجمع** : « ادخل من أى أبواب الجنة شئت » بدل : « ادخل الجنة من أى أبواب الجنة شئت إن شاء الله » وفى نور الثقلين « فى فرائضه أو نوافله » بدل : « فى فريضة أو نافلة » وفى البحار « أبواب الجنان » بدل « أبواب الجنة » وذلك ان من قرأها متديراً فيها ، وتركى وانتفع من ذكرها ، وخشى ربه ، واتقى و عمل صالحاً فهو يدخل الجنة بلا ريبه .

قال الله عز وجل : « وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأو رثنا الارض تنبؤاً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين » الزمر : ٧٣-٧٤

و قال : « من خشى الرحمن بالغيث وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » ق : ٣٣ - ٣٥

وقال: « يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، الزخرف ٦٨-٧٠ »

وفى تفسير القمى : باسناده عن الاصمغ بن نباته انه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول الله : « سبح إسم ربك الاعلى » فقال : مكتوب على قائمة العرش قبل أن يخلق السموات والارض (الارضين خ) بألفى سنة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وان محمداً عبده ورسوله فاشهدوا بهما وان علياً وصى محمد عليه السلام.

وفى الكافى : باسناده عن جابر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم ، وإن مات كان فى جوار محمد النبي عليه السلام.

اقول : « المسبحات » أى السور التى افتتحت بصيغ التسييح ماضياً أو مضارعاً أو أمراً .

وفى تفسير العياشى : عن الاصمغ بن نباته قال : لما قدم أمير المؤمنين على عليه السلام الكوفة صلى بهم أربعين صباحاً يقرء بهم : « سبح إسم ربك الاعلى » قال : فقال المنافقون : لا والله ما يحسن ابن أبيطالب أن يقرأ القرآن : ولو أحسن أن يقرأ القرآن لقرأ بنا غير هذه السورة قال : فبلغه ذلك ، فقال عليه السلام ويل لهم انى لأعرف ناسخه من منسوخه ، ومحكمه من متشابهه ، وفصله من فضاله ، وحروفه من معانيه والله ما من حرف نزل على محمد عليه السلام.

ألا انى أعرف فيمن انزل ، وفى أى يوم ، وفى أى موضع ، ويل لهم ! أما يقرؤن : « ان هذا لفى الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى » والله عندي ورتتهما من رسول الله عليه السلام وقد أنهى رسول الله عليه السلام من إبراهيم وموسى عليهما السلام ويل لهم ! والله أنا الذى أنزل الله فى : « وتعيها اذن داعية » فانما كنا عند رسول الله عليه السلام فيخبرنا بالوحى ، فأدعيه أنا ومن يعيه فاذا خرجنا قالوا : ماذا قال آتفاً .

وفى المجمع : وروى العياشي باسناده عن أبي حمصة عن علي عليه السلام قال : صليت خلفه عشرين ليلة ، فليس يقرأ إلا « سبح إسم ربك » ، وقال : لو يعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرة ، وإن من قرأها فكأنما قرأ صحف موسى وإبراهيم الذي وفى .

وفيه : أبى بن كعب قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من قرأها أعطاه الله من الاجر عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمد عليهم السلام .
وفيه : وروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب هذه السورة : « سبح إسم ربك الأعلى » ، وأول من قال : سبحان ربى الأعلى ميكائيل .

وفى ثواب الاعمال : باسناده عن أبى عبد الله عليه السلام قال : الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعه أن يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة ، وسبح إسم ربك الأعلى .
وفى الكافى : باسناده عن أبى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة وسبح إسم ربك الأعلى .

وفى الدر المنثور : عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة بسبح إسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الفاشية ، وان وافق يوم الجمعة قرأها جميعاً .

وفى المجمع : عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله إذا قرأ « سبح إسم ربك الأعلى » قال : سبحان ربى الأعلى . وكذلك روى عن علي عليه السلام .

وفى الجامع لا حكام القرآن للقرطبي : يستحب للقارىء إذا قرأ « سبح إسم ربك الأعلى » أن يقول عقبه : « سبحان ربى الأعلى » ، قاله النبي صلى الله عليه وآله .
وفيه : باسناده عن ابن عمر قال : قرأ على بن أبى طالب عليه السلام فى الصلاة : « سبح إسم ربك الأعلى » ، ثم قال : سبحان ربى الأعلى ، فلما إنتقض الصلاة قيل له : يا أمير المؤمنين أتريد هذا فى القرآن ؟ قال : ما هو ؟ قالوا : سبحان ربى الأعلى

قال : لا ، إنما امرنا بشئ فقلته .

وفيه : ان أول من قال : سبحان ربي الأعلى ميكائيل عليه السلام وقال النبي ﷺ لجبرئيل : يا جبرئيل أخبرني بثواب من قال : «سبحان ربي الأعلى» في صلاته أو في غير صلاته .

فقال : يا محمدا من مؤمن ولamuمنة يقولها في سجوده أو في غير سجوده إلا كانت له في ميزانه أثقل من العرش والكرسي وجبال الدنيا ، و يقول الله تعالى : صدق عبدى أنا فوق كل شئ ، وليس فوقى شئ ، أشهدوا يا ملائكتى أنى قد غفرت له وأدخلته الجنة ، فإدامات زاره ميكائيل كل يوم ، فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه ، فأوقفه بين يدى الله تعالى ، فيقول : يا رب شفّعنى فيه ، فيقول : قد شفّعتك فيه ، فاذهب به إلى الجنة .

وفى المجمع : قال الباقر عليه السلام : إذا قرأت «سبح إسم ربك الأعلى» فقل : سبحان ربي الأعلى وإن كان فيما بينك وبين نفسك .

وفى تفسير ابن كثير : و ثبت فى الصحيحين : ان رسول الله ﷺ قال لمعاذ : هلاصليت بسبح إسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى وفى البرهان : روى عن النبي ﷺ انه قال : من قرأ هذه السورة أعطاه الله من الاجر بعد دكل حرف أنزل على إبراهيم وموسى ومحمد ﷺ وإذا قرأت على الاذن الوجعة زال ذلك عنها ، وإن قرأت على البواسير قلعتهن و برء صاحبهن سريعا .

وفيه : قال الصادق عليه السلام : قرائتها على الاذن الدوية التى فيها الدوائر (الدوائر خ) يزيلها ، و قرائتها على الموضع المفسخ (المنفسخ خ) تزيله ، و قرائتها على البواسير تقطعها باذن الله تعالى .

وفيه : قال رسول الله ﷺ من قرأها على الاذنين و الرقبة الوجيمة زال ذلك عنها ، و قرأ على البواسير وإن كتبت لها يبرى صاحبها سريعا .

أقول ان الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث :

منها : صحيحة سنداً تنطبق على كتاب الله المجيد .

منها : ضعيفة سنداً ، ولكن يجبر ضعفها بالاولى لما بينهما من الجساس
نطاقاً على سبيل التقريب والتقرير .

ومنها : ما فيها إرسال كالأخيرة منها ، ولكنها غير مردودة إذ من غير
بعيد أن يكون من خواص السورة ما جاء فيها مع شرائط التأثير فتدبر جيداً
اغتنم جداً .

﴿ الغرض ﴾

غرض السورة هو الاخبار من الله عز وجل - بعد ما امر نبيه ﷺ بتقديس اسم ربه الاعلى الذى يستحق كل تقديس و تنزيه لما خلقه ، فسواه و قدره و أودع فى خلقه عامة ، والانسان خاصة ، قابلية الهدى تمهيداً لما بأتى ويعلم منه - إلى النبي الكريم ﷺ بما سيوحى إليه ﷺ ونيسير الامر عليه ، و بيان مهمة الرسول ﷺ وهى تذكير الناس بما اوحى إليه ﷺ .

وتقرير مسائل الناس إزاء الدعوة الحققة والذكرى السماوية بانهم فيها على فريقين : فريق تقى صالح زكى مفلح، وهم الذين يخشون ربهم ، فتنتفعهم الذكرى. وفريق شقى آثم ، وهم الذين لا يخشون سوء العاقبة ، فلا تنتفعهم الذكرى. فيكون جزاؤهم النار الهائلة التى لا يموتون فيها فيستريحون، ولا يأمّلون الخلاص منها ، و لا الحياة الآمنة المطمئنة .

* النزول *

سورة «الأعلى» مكية نزلت بعد سورة «التكوير» وقبل سورة «الليل»، وهي السورة الثامنة نزولاً، والسابعة والثمانون مصحفاً، وتشتمل على تسع عشرة آية، سبقت عليها ١٨٨ آية نزولاً، ودر ٥٩٤٨ آية مصحفاً على التحقيق.

وهي مشتملة على ٧٢ كلمة، وقيل: ٧١ كلمة، وقيل: ٧٨ آية، وعلى ٢٩١ حرفاً، وقيل: ٢٧١ حرفاً، وقيل: ٢٧٠ حرفاً، وقيل: ٢٨٤ حرفاً على ما في بعض التفاسير.

في تفسير ابن كثير الدمشقي: عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي ﷺ مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلنا يقرئنا القرآن، ثم جاء عمارو بلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي ﷺ فمارأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ﷺ قد جاء، فمأجاء حتى قرأت: «سبح اسم ربك الأعلى»، في سورة مثلها. وهذا يدل على نزول السورة بمكة.

وقيل: سياق الآيات في صدر السورة سياق مكّي، وأما ذيلها أغنى قوله: «قد أفلح من تزكى...» الخ فقد ورد من طرق أئمة أهل البيت ﷺ وكذا من طريق أهل السنة أن المراد به زكاة الفطرة وصلاة العيد، ومن المعلوم: أن الصوم وما يتبعه من زكاة الفطرة وصلاة العيد إنما شرعت بالمدينة بعد الهجرة، فتكون آيات الذيل نازلة بالمدينة، فالسورة صدرها مكّي وذيلها مدني، ولأينا في ذلك ما جاء في

الآثار أن السورة مكية فانه لا يأتى المحمل على صدر السورة .

اقول: ان اسلوب آيات هذه السورة الكريمة ومضمونها و نظمها يسوغ القول بأنها من السور التي نزلت جملة واحدة، وأنهما من أدائل ما نزل، وانها من القسم الذي كانت تعنيه تسمية القرآن الكريم في بدء الدعوة، والذي احتوى عرض أهداف الرسالة المحمدية ﷺ والدعوة إليها على سبيل عرض عام للدعوة ومهمة النبي الكريم ﷺ بأسلوب رصين وهادئ معاً من غير إشادة إلى موقف خاص لمكذبين ومنادئين.

وأما اسلوب الدعوة إلى الزكاة فعلى صحة الترجيح فهو اسلوب الحث والترغيب وهذا هو المتسق مع ظروف العهد المكي، وخاصة مع ظروف أدائله، وهذا الاسلوب ملموح في الدعوة إلى الصلاة أيضاً، وهو ملموح في المواضيع المماثلة في جميع السور المكية .

على أن هذا ليس مانعاً فيما نرى من أن يكون الحث على الزكاة والصلاة في هذه السورة المبكرة بمثابة تشريع وإلزام بالنسبة للمؤمنين الاولين . وقد احتوت سورة المزمل الامر بالصلاة والزكاة ، وقد سبق منا الكلام حولهما في بحث النزول فراجع .

واحتوت سورة المدثر حكاية حسرة الكفار يوم القيامة لم يكونوا من المصلين ، وقد نوهت آيات عديدة مكية بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة :

كقوله جل وعلا : « تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » (النمل : ١-٣)

وقوله : « تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » لقمان : ٢-٤

وقوله : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون » المؤمنون : ١-٤

وقوله : « الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (المعارج: ٢٣ - ٢٥) وغيرها من الآيات المكية النازلة في الصلاة والزكاة، كلها تؤيد القول بتشريعهما وإلزامهما للمؤمنين منذ عهد مبكر .

في التهذيب: بإسناده عن عتبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت: « فسبح باسم ربك العظيم » قال لنا رسول الله ﷺ: « اجعلوها في ركوعكم »، فلما نزلت: « سبح اسم ربك الأعلى »، قال لنا رسول الله ﷺ: « اجعلوها في سجودكم ».

و في تفسير البرهان: عن ابن مسعود قال: قال علي عليه السلام: « يا رسول الله ﷺ: ما أقول في الركوع؟ فنزل: « فسبح باسم ربك العظيم » قال: ما أقول في السجود؟ فنزل: « سبح اسم ربك الأعلى ».

وفي روضة الواعظين: للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليه السلام أنه قال: « وإن الله ملكاً يقال له: حزقائيل له ثمانية عشر ألف جناح مابين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام، ثم أوحى الله إليه أيها الملك: « طر فطار مقدار عشرين ألف عام لم ينل رأس قائمة من قوائم العرش، ثم ضاعف الله له في الجناح والقوة، وأمره أن يطير فطار مقدار ثلثين ألف عام لم ينل أيضاً، وأوحى الله إليه: « أيها الملك لو طرت إلى نفع الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ إلى ساق عرشي، فقال الملك: سبحان ربّي الأعلى، فأنزل الله عز وجل: « سبح اسم ربك الأعلى » فقال النبي ﷺ: « اجعلوها في سجودكم ... الحديث ».

وفي الجامع لأحكام القرآن: وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: « إن الله تعالى ملكاً يقال له: حزقائيل، له ثمانية عشر ألف جناح، مابين الجناح إلى الجناح مسيرة خمسمائة عام، فخطره خاطر: هل تقدر أن تبصر العرش جميعه؟ فزاده الله أجنحة مثلها، فكان له ستة وثلاثون ألف جناح، مابين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام، ثم أوحى الله إليه: « أيها الملك، أن طر، فطار مقدار عشرين ألف سنة، فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش، ثم ضاعف الله له في الأجنحة والقوة وأمره أن يطير،

فطار مقدار ثلاثين ألف سنة اخرى ، فلم يصل أيضاً ، فأوحى الله إليه : أيها الملك لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي ، فقال الملك : سبحان ربي الأعلى ، فأنزل الله تعالى : «سبح اسم ربك الأعلى» ، فقال النبي ﷺ : إجعلوها في سجودكم .

وفي المجمع: في قوله تعالى : «سنقرئك فلا تنسى» ، قال ابن عباس كان النبي ﷺ إذا نزل عليه جبرائيل عليه السلام بالوحي يقرأه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبرائيل عليه السلام من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله ، فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئاً .

وفي الخصال: عن عتبة بن عمر الليثي عن أبي ذر رحمه الله عن النبي ﷺ - في حديث طويل وفيه - قلت : يا رسول الله فما في الدنيا مما أنزل الله عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى ؟ قال ، يا باذر إقرأ قد أفلح من تركي وذكر اسم ربه فصلى به تؤثر في الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى .

وفي الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى : «ويتجنبها الأشقي» ، قيل :

نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة .

وفيه: عن ابن عباس قال : نزلت - سيدكر من يخشى - في ابن أم مكتوم .

﴿ القراءة ﴾

قرأ أبو عمر ويؤثرون، بالياء على الغيبة على تقدير : بل يؤثرون الاشقون
الحياة الدنيا ، وقرأ الباقر بقاء الخطاب على تقدير : بل يؤثرون أيها المسلمون الا
ستكنار من الدنيا للاستكنار من الثواب .

﴿ الوقف والوصل ﴾

والاعلى لا، للموصف بالموصول ، و«سوى لا، للعطف، و«فهدى لا، لما تقدم،
و«المرعى لا، لمكان الفاء الآتية ، و«أحوى لا، لتمام الكلام ، و«فلاتنسى لا، لمكان
الاستثناء ، و«شاء الله ط، لتمام الكلام ، وإستيناف التالي ، و«بخفى ط، لما سبق ، و
«ليسرى ج، لتمام الكلام ومكان الفاء ، و«الذكري ط، لتمام الكلام، و«بخشى لا،
للعطف التالي، و«ى، علامة العشر، وتوضع عند انتهاء عشر آيات ، و«الاشقى لا،
للموصف بالموصول الآتى.

و«الكبرى ج، لتمام الكلام ، ومكان العطف بحرف «ثم، لترتيب الاخبار ، و
«لايحى ط، لان ما بعده مستأنف ، و«تزكى لا، للعطف التالي ، و«فصلتى ط، لان «بل،
للإضراب ، و«الدنياز» بناء على أن الواو للاستيناف والحال أو جه، و«أبقى ط، لتمام
الكلام، و«الاولى لا، لمكان البدلاد البيان التالي .

* اللغة *

٦- السبح والتسبيح - ٦٦٥

سبح بالنهر يسبح سبجاً وسباحة - من باب منع - : عام وجري و مر في الماء وسار على الماء منبسطاً ، وكل من أنبسط في شيء فقد سبح فيه .

قال الله تعالى : « وكل في فلك يسبحون » يس : (٤٠)

وقال : « ان لك في النهار سبجاً طويلاً » المزمل : (٧) أى قلباً في المعاش والمهام وتصرفاً فيه ، وقال : « والسباحات سبجاً » النازعات : (٣) أى الجاريات جرياً وهي مستعارة للخيل أو النجوم أو السفن .

سبح يسبح تسبيحاً - من باب التفعيل - : تره .

قال الله تعالى : « سبح إسم ربك الاعلى » أى ترهه عن كل سوء وقدسه من النقائص كلها وسبحان الله : صيغة التسبيح والتنزيه لله تعالى .

في رواية: ان ابن الكواء سئل الامام علياً عليه السلام عن سبحان الله فقال : كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها .

وإنما امتنع صرفه للتعريف وزيادة الألف والنون ، وتعريفه كونه إسماعلاً علماً للبراءة والتنزيه والتقديس .

والسبح : من صفاته تعالى لتنزهه عن كل سوء وتقديسه عن كل نقص .

في المفردات: السبح : المر السريع في الماء وفي الهواء - واستعير لمر

النجوم في الفلك .

وفي النهاية : في حديث : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه»
سبحات الله : جلاله وعظمته ، وقيل : سبحات الوجه : محاسنه لانك إذا رأيت الوجه
الحسن قلت : سبحان الله .

وفي اللسان : السبح أيضاً : السكون والسبح : التقلب و الانتشار في الارض
والتصرف في المعاش فكأنه ضد .

وسبحان : أصله مصدر نحو غفران ، وقيل : مصدر من التسبيح و قيل : من
السبح ، وقيل : إسم اقيم مقام المصدر .
السباحة والمسبحة : الاصبع التي تلى الابهام سميت بذلك لانها يشار بها عند
التسبيح .

٧٤- العلو والعلاء - ١٠٣٩

علا النهار يعلو علواً - من باب دعا - : إرتفع .
يقال : علا فلان في الارض : تكبر وتجبّر ، و علا في المكان : صعد و
الفرس : ركبها وفلاناً : غلبه وقهره و فلاناً بالسيف : ضربه وفي المكارم : شرف
ويقال : علا به : جعله عالياً وله : إستطاعه .
علو الشيء : ارفعه نقيض سفله ، ومنه يقال : العلو : العظمة و التجبر و
العلاء كذلك ، فيقالان في المحمود و المذموم .

قال الله تعالى : « ان فرعون علا في الارض » القصص : ٤)

وقال : « ولعلا بعضهم على بعض » المؤمنون : ٩١)

من الحسى العليا : رأس كل جيل .

العلاوة - بكسر العين - : من كل شيء : ما زاد عليه يقال : أعطيتك ألفاً

وديناراً علاوة .

على يعلى علماء - من باب رضى - : إرتفع أيضاً ، ومنه الاعلى إسم تفضيل :
نقيض الاسفل والانى : عليا ، وقال تعالى : « وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
وكلمة الله هي العليا » التوبة : ٤٠)

ويقال فى الم محمود كقوله تعالى : « سبح إسم ربك الاعلى » .
وفى المذموم كقوله تعالى حكاية عن فرعون : « فقال أنا ربكم الاعلى »
(المنازعات : ٢٤)

العلى : الرفيع القدر وهو إسم معناه انه يعلى على وصف الواصفين .
ومنه قوله تعالى : « تعالى الله عما يصفون » الانعام : ١٠٠) أى يعلى أن
يحيط به وصف الواصفين وتخصيص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل
التكلف كما يكون من البشر .

والاعلى : الغالب كقوله تعالى : « إنك أنت الاعلى » طه : ٦٨) أى الغالب .
و الاعلى فى الحسى ان كان للعاقل فجمعه : الأعلون كقوله تعالى : « و
أتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » آل عمران : ١٣٩) أى الغالبون ، وجمع الأعلون
: الأعالى وإن كان لغير العاقل فيأتى الجمع : الأعالى لاغير .

العلى : جمع العليا مؤنث الاعلى إسم تفضيل كقوله تعالى : « والسموات
العلى » طه : ٤)

تعال : فعل أمر من تعالى وأصله ان الرجل العالى كان ينادى السافل منه
فيقول : تعال ثم كثر استعماله ، فجاء بمعنى هلم مطلقا سواء كان موضع الداعى
أعلى أم أسفل أو مساوياً .

قال الله تعالى : « قل تعالوا ندعوا أبنا ئنا وأبناءكم » آل عمران : ٦١)
الاستعلاء : طلب العلو المذموم ، وقد يجىء لطلب العلاء والرفعة فى الم محمود
، قال تعالى : « وقد أفلح اليوم من إستعلى » طه : ٦٤)

عليه القوم - بكسر العين وضمها - : أشرفهم و أعلاهم رفعة .
والعليون على : إسم لأعلى الجنة وأرفعها درجة يرفع بالواد وينصب ويجر
بالياء .

قال الله تعالى : « وما أدراك ما عليون » المطففين : (١٩)
وقال : « كلا ان كتاب الابرار لفي عليين » المطففين : (١٨)
في المفردات : العلو : ضد السفلى والعلو : الارتفاع ، وعلى يعلى علأ فهو
على فعلا - بالفتح - في الامكنة والاجسام أكثر قال : « عليهم ثياب سندس »
وفي النهاية : في أسماء الله تعالى : « العلى المتعال » فالعلى : الذى ليس
فوقه شيء فى المرتبة ، والحكم .

١٠٤ - السوى والاستواء والتسوية - ٧٦٣

سوى يسوى سوى - من باب علم - : عدل وسوى أمر فلان : إستقام أمره
وجعل من غير عوج فيه .
سوى الشيء يسويه تسوية : عدله وجعله لاعوج فيه ، وسواه : جعله على كمال
و إستعداد لما انشئ عن أجله وسوى الشيء بالشيء : جعله مثله سواء فكانا مثليين
قال الله تعالى : « الذى خلق فسوئى » الاعلى : (٢) أى جعله على كمال
وإستعداد لما يراد منه .

وقال : « الذى خلقك فسوأك فعدلك » الانفطار : (٧) أى جعل خلقك على
ما اقتضته الحكمة الالهية .

وقال « ونفس وما سواها » الشمس : (٧) إشارة إلى القوى التى جعلها فيها
ساوى الشيء للشيء : عادله ومائله ، وساوى الرجل الشيء بالشيء : ساوى
بينهما : جعلهما سواء متعادلين فاستويا ونساوياً .

قال الله تعالى : « حتى إذا ساوى بين الصدفين » الكهف : ٩٦ (أى جعلهما سواء متعادلين .

إستوى الشيطان : تعادلاً ونمائلاً ، وإستوى الشيء : اعتدل فى ذاته وأحواله وإستوى الغلام : تم شبابه .

قال الله تعالى : « ولما بلغ أشده » واستوى ، القصص : ١٤ (أى تم شبابه .

إستوى على ظهر الدابة : إستولى عليها أو إستقر واعتدل عليها .

قال تعالى : « لتستودا على ظهوره » الزخرف : ١٣ (أى لتستقروا إستوى إلى الشيء : إنتهى إليه وقصد إليه بالذات أو التدبير .

قال الله تعالى : « ثم إستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » البقرة : ٢٩ (أى قصد إليها بتدبيره .

وقال : « إستوى على العرش » الاعراف : ٥٤ (أى إستولى واستقر عليه

بلا كيف .

السوى : ما إستوى طرفاه قال تعالى حكاية : « ولأنت مكافأسوى » طه : ٥٨ (

سواء : ندل على معنى التوسط والتعادل يقال : فلان وفلان سواء أى متسا

وبان وقوم سواء : أى متساوون .

و سواء الشيء : وسطه . و سواء السبيل : وسطه أو قصده .

قال الله تعالى : « سواء عليهم أن نذرتهم أم لم ننذرهم لا يؤمنون » البقرة : ٦ (

أى إستوى إنذارهم وعدمه .

و بمعنى الاستواء والتعادل قال تعالى : « ليسوا سواء » آل عمران : ١١٣ (

أى ليسوا متعادلين متساوين .

السوى : المستقيم المعتدل والكامل قال تعالى : « فستعلمون من أصحاب

الصراط السوى » طه : ١٣٥ (أى المستقيم المعتدل .

وقال : « فتمثل لها بشراً سوياً » مريم : ١٧ (أى كاملاً على خلقه .

قيل: ان الاستواء ان عدى بالى فيقتضى الانتهاء إما بالذات وإما بالتدبير وعلى الثانى قوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء»
وإذا عدى بعلى إقتضى معنى الاستيلاء كقوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى».

١٣ - التقدير - ١٢٠٥

فى المفردات: القدر و التقدير : تبين كمية الشيء يقال : قدرته و قدرته و قدرته بالتشديد أعطاه القدرة يقال : قدرنى الله على كذا وقوانى عليه. فتقدير الاشياء على وجهين أحدهما باعطاء القدرة و الثانى : بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما إقتضت الحكمة، و ذلك ان فعل الله تعالى ضربان : ضرب أوجده بالفعل ومعنى ايجاده بالفعل ان أبدعه كاملاً دفعة لاقتريه الزيادة والنقصان إلى أن يفتيه أو يبدله كالسموات وما فيها و منها ما جعل اصوله موجودة بالفعل وأجزائه بالقوة ، و قدرته على وجه لايتأتى منه غير ما قدره فيه كتقديره فى النواة أن ينبت منها النخل دون التفاح و الزيتون و تقدير منى الانسان أن يكون منه الانسان دون سائر الحيوانات ...
فتقدير الله على وجهين أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا أو لا يكون كذا
إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الامكان وعلى ذلك :

قوله تعالى : «قد جعل الله لكل شىء قدراً» (الطلاق : ٣)

و الثانى : باعطاء القدرة عليه و قوله تعالى : «قدردنا فنعم القادرون»

(المرسلات : ٢٣)

تنبيهاً ان كل ما يحكم به فهو محمود فى حكمه أو يكون من قوله : «قد جعل الله لكل شىء قدراً» وقوله : «نحن قدردنا بينكم الموت» الواقعة : (٦٠)

فانه تنبيه ان ذلك حكمه من حيث انه هو المقدر وتنبيه ان ذلك ليس كما
زعم المجوس ان الله يخلق إبليس يقتل .

وقوله: « انا كل شيء ، خلقناه بقدر » القمر: (٣٩)

وقوله: « والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه » المزمّل: (٢٠)
إشارة إلى ما أجرى من تكوير الليل على النهار والعكس وان ليس أحديهما
معرفة ساعاتهما وتوفية حق العبادة منهما في وقت معلوم .

وقوله: « من نطفة خلقه فقدره » عبس: (١٩)

فاشارة إلى ما أوجده فيه بالقوة فيظهر حالاً فحالاً إلى الوجود بالصورة .
وقوله: « وكان أمر الله قدراً مقدوراً » فقدّر إشارة إلى ما سبق به القضاء والكتابة
في اللوح المحفوظ والمشار إليه بقوله ^{عَلَيْهِ السَّلَامُ} : « فرغ ربكم من الخلق والأجل و
الرزق ، والمقدور إشارة إلى ما يحدث عنه حالاً فحالاً مما قدّر وهو المشار إليه بقوله :
« كل يوم هو في شأن » الرحمن: (٢٩)

وعلى ذلك قوله: « وما ننزله إلا بقدر معلوم » الحجر: (٢١)

وقوله: « والذى قدر فهدى » أى أعطى كل شيء ما فيه مصلحته ، و هداه
لما فيه خلاصه إما بالتسخير وإما بالتعليم كما قال : « أعطى كل شيء خلقه ثم
هدى » طه: (٥٠)

والتقدير من الانسان على وجهين أحدهما : التفكير فى الامر بحسب نظر العقل
وبناء الامر عليه وذلك محمود كتقدير المعيشة .

والثانى : أن يكون بحسب التمنى و الشهوة وذلك مذموم كقوله تعالى :
فكروا قدر فقتل كيف قدر ، المدثر: (١٨ و ١٩)

وفى اللسان : التقدير على وجوه من الممانى : أحدها التروية والتفكير
فى تسوية أمره وتهيبته والثانى : تقديره بعلامات يقطعها عليها والثالث : أن تنوى
أمراً بعقدك تقول : قدرت أمر كذا و كذا أى نويته وعقدت عليه ، ويقال : قدرت

لأمر كذا أقدر له وأقدر قدراً إذا نظرت فيه و دبّرته و قابسته .
يقال : قدرت أى هيات و قدرت أى أطقت و قدرت أى ملكت و قدرت أى
وقت .

وقوله عز وجل : « ثم جئت على قدر يا موسى » قيل فى التفسير : على موعد
وقيل : على قدر من تكليمى إياك . وتقدر له الشئ أى تهياً وفى حديث الاستخارة
« فاقدره لى ويسره على » أى افض لى به و هيئته و قدرت الشئ أى هبّأته .
وفى تاج العروس : التقدير أيضاً العلم والحكمة ومنه قوله تعالى :
والله بقدر الليل والنهار ، المزمّل : ٢٠)
أى يعلم وقيل : يدبّر .

وفى مجمع البحرين : قدر بالتشديد معناه قسم الله تعالى أحوال البشر
قال تعالى : « الذى قدر فهدى »

أقول : و بالجملة ١- قدر الشئ : حدّد مقداره أو إمتداده .
ب- قدر الله الامر : قضى به أو حكم بأن يكون .
ج- قدر الله الشئ : جعله بحيث ينهج منهجاً صالحاً له فى حياته .
د- قدر فى الامر : تمهّل و تروى فى إنجازه .
١- قال الله تعالى : « و بادك فيها و قدر فيها أقواتها فى أربعة أيام » فصلت : ١٥)
أى حدّد كميات الاقوات اللازمة لاهلها .

وقال : « و قدرنا فيها السير » سباء : ١٨) أى حدّدنا أوقات السير من قرية
إلى اخرى فمن سار من قرية صباحاً وصل إلى اخرى ظهر ومن سار من قرية
ظهراً وصل إلى اخرى عند الغروب . وقيل : حدّدنا مسافات السير بينها .

وقال : « و القمر قدرناه منازل » يس : ٣٩) أى حدّد سيره فى منازل معينة .
وقال : « والله بقدر الليل والنهار » المزمّل : ٢٠) أى بحدّد إمتداد كل

منهما ويعلمه هو وحده

٢- قال تعالى: «إلا إمرأته قد رزاناها لمن الغابرين» (الحجر: ٦٠) أى قضينا بذلك أو حكمنا بأن يحصل.

٣- قال تعالى: «وخلق كل شيء فقدره تقديراً» (الفرقان: ٢) أى دبر أموره بعد ما حدد مقداره تحديداً تاماً أو جعله بحيث ينهج منهجاً صالحاً له فى حياته .

وقال: «الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى» (الاعلى: ٣ و ٤) أى جعل المخلوقات بحيث ينهج كل منها منهجاً صالحاً فى حياته .

٤- قال تعالى: «وقدر فى السرد» (سباء: ١١) أى تمهل وترو فى تحكمه.

٣ - الغناء - ١٠٧٢

غنا الوادى يغثو غثوا - من باب دعا - : إذا كثر غناؤه وهو ما علا الماء من البعر والورد والقضب ونحوها .

قال الله تعالى «جعله غناء أحوى» (الاعلى: ٥) أى فجعل المرعى كالهشيم الجاف الذى تراه فوق السيل وما يقذف به السيل على جانب الوادى من الحشيش والنبات و يدور معنى المادة على إرتفاع شيء دنى فوق شيء ، فغناء السيل والوادى والفدر : ما يتفرق من الزبد والنبات اليابس ومن ورق الشجر الذى إذا خرج السيل رأيت مخالطاً زبد .

غنى وغثاً - واو ياء يائياً - السيل المرتع : جمع بعضه إلى بعض وأذهب حلاوته . وأغنى وغثت نفسه : خبثت و جاشت بشيء مؤذ .

فى النهاية : فى حديث القيامة : «كما تنبت العجة فى غناء السيل» الغناء - بالضم والمد - : ما يجىء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره . ومنه حديث الحسن : «هذا الغناء الذى كنا نحدث عنه» يريد اذال الناس

دستخطهم.

٩١ - الاحوى والحوه - ٣٧٩

حوى يحوى حوى - من باب علم - : كان به حوّه فهو أحوى .
 قال الله تعالى : « فجعله غثاء أحوى » الاعلى : (٣) أى إذا صار النبات ييبساً
 فهو غثاء وإذا اسود من القدم والعتق فهو أحوى .
 الحوّه : خضرة تضرب إلى سواد تضرب إلى خضرة .
 الحوايا : الامعاء واحدها حويّة .
 قال تعالى : « الاما حملت ظهورهما أو الحوايا » الانعام : (١٤٦)
 فى المفردات : « فجعله غثاء أحوى » أى شديد السواد .
 وفى اللسان : حواء : روح آدم ﷺ . و الحوّه والحي : الحق واللوّ و
 اللّى : الباطل ، ولا يعرف الحوّه من اللوّه أى لا يعرف الكلام البين من الخفى .
 وقيل : لا يعرف الحق من الباطل ، والاحوى : الطيبى الذى فى ظهره خيطان
 من سواد وبياض .

٥٨ - الجهر والجوهر - ٢٧٢

جهر به يجهر جهراً - من باب منع - وجاهر جهاداً : أعلنه و أبداه نقيض
 أخفى وأسرّ .
 قال الله تعالى : « انه يعلم الجهر وما يخفى » الاعلى : (٧) وقال : « وأسرّوا
 قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور » الملك : (١٣) وقال : « يعلم سرّكم
 وجهركم ويعلم ما تكسبون » الانعام : (٣)
 يقال : جهر بكلامه أو بدعائه أو بصلاته أى رفع صوته بذلك حتى سمع

واضحاً .

الجهار : العلانية قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : « إني دعوتهم جهاراً ، نوح : (٨) أى علانية .

يقال : « رأيت جهرة » أى عياناً بحيث لم يكن بينى وبينه ستر .
قال تعالى حكاية عن عبدة العجل بنى إسرائيل : « لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة » البقرة : (٥٥) أى عياناً من غير مستتر عناشى .
والعذاب الذى يأتى جهرة : هو أن يأتى بحيث يرى .
قال الله تعالى : « قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ، الانعام : (٤٧) أى أتاكم وأنتم ترونه .

المجاهر بالمعاصى : المظهر لها بالتحدث بها ومنه الحديث : « كل امتى معافى إلا المجاهرين » وهم الذين جاهدوا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ماستر الله عليهم ، فيتحدثون به ومنه الحديث : « لا غيبة لفاسق ولا مجاهر »
الجهراء : ما استوى من ظهر الأرض ليس بها شجر ولا آكام ولا رمال إنما هى فضاء كالمرأى ، وجهراء القوم : جماعتهم .
الاجهر : الاحول والذى لا يبصر بالنهار لضوء الشمس ضده الاعشى وهو لا يرى بالليل ، والاجتهاد : الاستخراج .

الجوهر : جوهر كل شىء : جبلته المخلوق عليها . وجمعه : جواهر ...
فى نهج البلاغة : قال الامام على عليه السلام : « فى قلب الاحوال تعرف جواهر الرجال » أى حقائقها التى جبلت عليها ومثله : « لكل شىء جوهر » أى حقيقة .
وفى الحديث : « لوقاس - إبليس - الجوهر الذى خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك أكثر نوراً » يريد بالجوهر هنا النور كما يفسره الحديث .
الآخر : « لوقاس نورية آدم بنور النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما

على الآخر، قال على عليه السلام في صفة رسول الله ﷺ : « من رآه جهراً ، أى عظم في عينه يقال : جهرت الرجل واجتهرته : إذا رأيت عظيم المنظر ورجل جهير : أى ذو منظر .

في المفردات : يقال لظهور الشيء بافراط حاسة البصر أو حاسة السمع إما البصر فتحو : رأيت جهاراً وإما السمع فمنه قوله تعالى : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ،

٤٤ - الخفاء والخفية - ٤٣٢

خفى الشيء وخفى عليه الشيء يخفى خفاء وخفية - بضم الخاء و كسر ها - من باب علم - : إستتر وتوارى ولم يظهر فهو خاف و خفى وذاك مخفى .

الخافية : ضد العلانية . والخفاء : ضد الظهور ومنه الدعاء : « وبرح الخفاء ، إذا وضع الامر وذلك إذا ظهر وصار في أمر منكشف .

قال الله تعالى : « انه يعلم الجهر وما يخفى ، الاعلى : ٧) . وأخفى الشيء يخفيه إخفاء : ستره و كتمه فهو ضد أبدأ وأعلنه . وهذا الشيء أخفى من ذاك أى أكثر منه إستتاراً .

إستخفى : إستتر فهو مستخف قال تعالى : « ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار ، الرعد : ١٠) .

الاستخفاء : طلب الخفاء .

المختفى : نباش القبور لانه يستخرج الأكفان خفية .

في النهاية : الخافية : الجن سموا بذلك لاستتارهم عن الأبصار .

٣٦ - الشقاء والشقوة - ٨٠٤

شقى بشقى شقاً و شقاء و شقادة و شقوة - من باب علم - : ساءت حاله بأسبابه

مادية أو معنوية فهو شقى وأفعل التفضيل منه أشقى .

الشفاء فى الدنيا سوء الحال وفى الآخرة سوء المآل .

الشقى . ضد السعيد جمعه أشقياء .

قال الله تعالى : «يتجنبها الأشقى الذى يصلى النار الكبرى» الأعلى : (١١ و ١٢)

وقال : فمنهم شقى وسعيد ، هود : (١٠٥)

فكما أن السعادة على قسمين : سعادة دنيوية وسعادة أخروية ثم السعادة

الدنيوية على أقسام ثلاثة : سعادة نفسية وبدنية وخارجية ، كذلك الشقاوة على تلك الأقسام .

والشفاء : الشدة والعسرة والتعب وما يعرض على نفس الإنسان من فسادها

بأسبابه ...

قيل : قد يوضع الشفاء موضع التعب نحو شقيت فى كذا و كل شقاوة تعب

وليس كل تعب شقاوة فالتعب أعم من الشقاوة .

٥٥ - الفلاح - ١١٧٤

فلاح الشيء يفلحه فلحاً - من باب منع - : شفه .

وفى المثل : « ان الحديد بالحديد يفلح ، أى يشق ويقطع . رجل متفلق الشفه

واليدىين والقدمين أى أصابه فيهما تشقق من البرد .

الفلاح : الشق . الفلاح : الزراع لشقهم الأرض للزراعة . والافلاح : مشقوق

الشفه السفلى .

وبما فيه من قوة ونفاذ جعل منه الفلاح : الظفر ، وأفلاح : ظفر بمطلوبه فهو

مفلاح .

والظفر فى القرآن الكريم دنيوى وأخروى فالدنيوى الظفر بالسعادات التى

تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز والأخروى فى أربعة أمور : بقاء بلا

فناء و غنى بلا فقر و عز بلا ذلّ و علم بلا جهل . و لذلك قيل « لا عيش إلاّ عيش الآخرة »

وقال تعالى : « وان الدار الآخرة لهي الحيوان - إلاّ إن حزب الله هم المفلحون »
وقال : « قد أفلح من تزكى » (الأعلى : ١٤) وقال : « وقد أفلح اليوم من استعمل »
طه : ٤٣)

استفح به : فاز و ظفر و الفلاح : الفوز و النجاة و البقاء في الخير تقول : « ذهب
الله لك الفلاح » . و تقول في الأذان و الإقامة : « حيّ على الفلاح » أي هلمّوا الى طريق
النجاة و الفوز الذين جعلهما الله لنا بالصلاة .

الفلاح : السحور لان بها بقاء الصوم ، و منه « قد خشيت أن يفوتنا الفلاح »
أي السحور و قوم أفلاح : فائزون و في الحديث : « كل قوم على مفلحة من
أنفسهم »

في التهذيب : الفلح : الشق في الشفه السفلى فإذا كان في العليا فهو علم و
في الحديث : قال رجل لسهيل بن عمرو : « لو لا شيء يسوء رسول الله ﷺ لضربت
فلحتك » أي موضع الفلح وهو الشق في الشفه السفلى .

التفليح : المكرد الاستهزاء و قال أعرابي : قد فلتحوا به أي مكردابه .
و في اللسان : الفلح و الفلاح : الفوز و النجاة و البقاء في النعيم و الخير .
و في حديث أبي الدرداء : « بشرك الله بخير و فليح ، أي بقاء و فوز .
و إنما قيل لاهل الجنة : مفلحون لفوزهم ببقاء الابد و فلاح الدهر : بقاء

٤٤ - الصلاة - ٨٧٢

صلى اللحم بالنار يصليه صلياً - من باب ضرب نحو رمى - : شواه إختلفت
أقوال اللغويين في الاصل اللغوي لمعنى الصلاة إختلافاً كثيراً :

١- فمنهم من قال : ان الصلاة من اللزوم يقال : صلى - من باب علم - و

اصطلى - : إذا لزم الصلاة لزوم ما فرض الله تعالى و من أعظم الفرض الذى امر بلزومه .

٢- منهم من قال : انها من الصلاة وهو النار ومعنى صلى - بالتضعيف - : أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاة أى النار كقولهم : مرض - بالتضعيف - : أزال عن نفسه المرض وهو من مأخذ الاول باختلاف فى التخريج .

منهم من قال : انها من الدعاء تقول : صليت أى دعوت و فى الصلاة المفروضة دعاء فسميت ببعض أجزائها وهو قول كثير من أهل اللغة .

٣- منهم من قال : انها من التعظيم كقولهم فى التشهد : « الصلوات لله » أى الا دعية التى يراد بها التعظيم فسميت الصلاة بذلك لما فيها من تعظيم الله وتقديسه ، وهو قريب من الثلاث مبنى عليه .

٥- منهم من قال : انها من الصلاة وهو ما عن يمين الذنب وشماله فى الحيوان و أول موصل الفخذين من الانسان و هما يتحرران عند الانحناء و القيام ما فى الصلاة .

٦- منهم من قال : انها من الصلاة وهو وسط الظهر من الانسان ومن كل ذى أربع لان الانسان يبسط صلاه عند الصلاة وهو من وادى سابقه من التخريج .

الفعل : صلى - بالتضعيف - والصلاة إسم يوضع موضع المصدر تقول : صليت صلاة ولا تقول : تصلية التى هى مصدر المضعف ، والفاعل مصل والمكان : مصل ، و المصلى أيضاً : التالى من خيل السابق فى السياق لان رأسه يكون على صلوى السابق .

وردت الصلاة فى القرآن الكريم بمعنى العبادة المفروضة .

كقوله تعالى : « من قبل صلاة الفجر - ومن بعد صلاة العشاء » (النور : ٥٨) وجاءت فيه بمعنى الدعاء كقوله تعالى : « ومنلّ عليهم ان صلاتك سكن لهم »

التوبة : ١٠٣)

وان الصلاة من الله تعالى الرحمة وحسن الثناء على عباده ومن الملائكة الا
ستغفار ومن المؤمنين الدعاء .

قال الله تعالى : « هو الذي يصلى عليكم وملائكته » الاحزاب : ٤٣
وقال : « ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه »
الاحزاب : ٥٦

وقولنا : « اللهم صل على محمد وآل محمد » أى عظمه وآله فى الدنيا باعلاء
ذكرهم وإظهار دعوتهم وإبقاء شريعتهم وفى الآخرة بتشفيهم فى الأمة المسلمة و
تضعيف أجرهم ومنوبتهم لمدادها فى سبيل الدعوة من الشدائد والمتاعب والمصائب
أقصيها .

وجمع الصلاة : صلوات قال تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »
البقرة : ٢٣٧

فى المفردات : صلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو فى التحقيق تزكيتهم
إياهم ومن الملائكة هى الدعاء والاستغفار كماهى من الناس .

والصلاة التى هى العبادة المنصوصة أصلها الدعاء وسميت هذه العبادة بها كتسمية
الشيء باسم بعض ما يتضمنه و الصلاة من العبادات التى لم تنفك شريعة منها وان
اختلفت صورها بحسب شرع فشرع ولذلك قال : « ان الصلاة كانت على المؤمنين
كتاباً موقوتاً »

١٠ - الأثر والآثار - ١٠

أثر الحديث والعلم بآثره أثر أدأارة - من باب ضرب - : نقله وأصله : تتبع
الآثر، والآثر : الأجل وسمى به لانه يتبع العمر، والآثر : نتيجة التأثير وما بقى من

رسم الشيء ، ويقال: جاؤا على أثره أى عقبه قال تعالى : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، الفتح : ٢٩)

وقال حكاية عن موسى عليه السلام : « قال لهم أولاء على أثرى ، طه : ٨٤)

والأنارة : البقية من العلم وتؤثر : تروى وتذكر ، واثرت العلم : رويته ، و
أنارة من العلم : ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر و آثار الأعمال : ما بقي منها . قال تعالى :
« ونكتب ما قدموا وآثارهم » يس : ١٢)

وأثر الشيء : ما يدل على وجوده ، والأثر : ما يؤثره الرجل بقدمه في الأرض ،
ومن هذا يقال لكل ما يستدل به على شيء : أثر و آثار .

قال تعالى : « فانظر إلى آثار رحمة الله ، الروم : ٥٠)

آثره يؤثره إيثاراً : إختاره وفضله وقدّمه .

قال تعالى : « بل تؤثرن الحياة الدنيا ، الأعلى : ١٦)

آثر كذا بكذا : اتبعه ، والتأثير : إبقاء الأثر في الشيء و التأثير قبول الأثر
إستأثر بالشيء على غيره : إستبد به وإنفرد وخصّ به نفسه .

وفي الحديث : « سيكون بعدى أثر » أى يستأثر بعضهم على بعض المآثر :
ما يروى من مكارم الإنسان ويستعار الأثر للفضل والإيثار للفضل ومنه آثرته .

الأثير : له عند فلاسفة اليونان القدماء و فلاسفة العرب الذين أخذوا عنهم معنى
غير معناه العصري ، فمنهم من يقول : ان الأثير هو المادة الأصلية للعالم .

وعند فيثاغورس : هو الروح الوجود الذى نشأت منه الارواح الجزئية .
وعند إنكساغورس : هو أصل النار ، وعند أفلاطون : هو مادة أخف وأنقى
من الهواء وعند علماء العصر : هو مادة في غاية اللطافة والمرونة مألقة لهذا الكون
الذى لانهاية له متسربة إلى ما بين ذرات الاجسام متجانسة الكثافة و المرونة في

كل جهة .

في المفردات: أثر الشيء: حصول ما يدل على وجوده و من هذا يقال
 للطريق المستدل به على من تقدم آثار فهو قوله تعالى: « فهم على آثارهم
 يهرعون » .

﴿النحو﴾

١- (سبح اسم ربك الاعلى)

«سبح» فعل أمر من باب التفعيل، خطاب للنبي الكريم ﷺ، و«إسم» مفعول به لفعل التسبيح، اضيف إلى «رب» اضيف إلى كاف الخطاب للنبي ﷺ. وفي الاسم وجوه: أحدها - انه زائد قصد به تعظيم المسمى. ثانيها - انه بمعنى المسمى أى سبح مسمى ربك. ثالثها - على ظاهره أى تزه اسم جل وعلا عن الابتذال والكذب إذا أفسمت به. رابعها - على حذف الباء والرب المضاف أى سبح باسم ربك، ربك الاعلى لانك تقول، سبحان الله. وسبحان اسم علم الله جل وعلا، فتسبحه باسمه، وأما حذف الباء فلقوله تعالى: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ». وفي «الاعلى» وجهان: أحدهما - انه فى موضع جر، صفة للرب. ثانيهما - انه فى موضع نصب نعتاً من الاسم. و«الاعلى» صفة تفضيل يراد بها العلو غاية من غير ان يكون على طريق التفاضل بين الله جل وعلا وغيره إذ لا يقاس بين صفته اعز وجل وغيره.

٢- (الذى خلق فسوى)

«الذى» موصولة، صفة ثانية «دربك» و«خلق» فعل ماض، وهو صلة الموصول على حذف المفعول أى خلقك أو خلق مخلوقه، والفاء فى «فسوى» للعطف، تفيد التفريع، و«سوى» فعل ماض من باب التفعيل. عطف على «خلق» على حذف المفعول أيضاً أى فسواك أو فسوى خلقه.

٣- (والذى قدر فهدى)

الواد للمطف ، والباقي ظاهر من السابق .

٢- (والذى اخرج المرعى)

الواد للمطف أيضاً ، و«أخرج» فعل ماض من باب الافعال . و«المرعى» اسم مكان اريد به المظروف أى النبات ، فى موضع نصب ، مفعول به .

٥- (فجعله غناء أحوى)

الفاء للمطف، تفيد الترتيب والتدريج . ومدخولها فعل ماض . فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى «ربك» وضمير البارز فى موضع نصب، مفعول به الاول، راجع إلى «المرعى» و«غناء» مفعول ثان ، و«أحوى» فى موضع نصب ، نعمتاً من «غناء» أى فجعله يابساً أسود .

فى الآية الكريمة وجوه: أحدها- إن كان «فجعله» بمعنى «خلقه» كان «غناء» أحوى منصوباً على الحال، وإن كان بمعنى «صيره» كان «غناء» أحوى منصوباً لانه مفعول ثان أى جعله يابساً أسود. ثانيها- على تقدير: الذى أخرج المرعى أحوى أخضر فجعله غناء . فليس «فجعله غناء» فصللاً بين الصلة والموصول لأن قوله: «فجعله غناء» داخل فى الصلة والفصل بين بعض الصلة وبعضها جائز ، وما لا يجوز هو الفصل بين بعضها وبعض بأجنبي عنها .

ثالثها- إن «أحوى» فى موضع نصب على الحال من «المرعى» على تقدير: أخرج المرعى أحوى أى أسود لشدة خضرته ، فجعله غناء أى جففه حتى صار جافاً كالغناء فقدم بعض الصلة . رابعها- قيل: «أحوى» نعمت «غناء» أى فجعله غناء أسود .

٦- (ستقر لك فلا تنسى)

السين للاستقبال، و«نقرأ» فعل مضارع للتكلم مع الغير من باب الافعال . و«كاف الخطاب للنبي الكريم» فى موضع نصب، مفعول به ويجوز أن يكون على تقدير: سنقرأ عليك القرآن، والفاء فى «فلا تنسى» للتفريع، و«لا» حرف نفى، و«تنسى» فعل

مضارع، خطاب للنبي ﷺ على تقدير : فلا تنسى ما قرأه عليك .

وقيل : لا ، حرف نهى ، فالأصل : فلا تنسى ، فلحقته الألف موافقاً لرؤوس الآي
أودخلت عن إشباع الفتحة كقوله جل وعلا : لا تخف دركاً ولا تخشى ،
٧- (الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى)

«إلا» حرف إستثناء متصل، و«ما» موصولة ، في موضع نصب ، مفعول به «إشياء»
: فعل ماض ، وهو صلة الموصول على حذف العائد، و«الله» فاعل الفعل، وليس المراد
من الاستثناء إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي كما توهم .
و«ان» حرف تأكيد، والضمير في موضع نصب، إسمها، راجع إلى «الله» و«يعلم»
فعل مضارع ، في موضع رفع، خبر لحرف التأكيد ، و«الجهر» مفعول به ، و«ما»
موصولة ، في موضع نصب، عطفاً على «الجهر» و«يخفى» صلة الموصول .
٨- (ونيسرك ليسرى)

الواو حرف عطف، و«نيسر» فعل مضارع للتكلم مع الغير من باب التفعيل ،
وكاف الخطاب للنبي ﷺ في موضع نصب، مفعول به، والجملة عطف على «سنقرئك»
فقوله تعالى : «انه يعلم الجهر وما يخفى» إعتراض ، و«اليسرى» متعلق بـ «نيسرك» و
«اليسرى» هي الفعلى مؤنث أيسر، وصف قائم مقام موصوفه المحذوف أى الشريعة
أو الطريقة اليسرى .

٩- (فذكر ان نفعت الذكري)

الفاء للجواب ، و«ذكر» فعل أمر من باب التفعيل ، والخطاب للنبي الكريم
ﷺ على حذف المفعول أى فذكرهم ، و«إن» حرف شرط ، و«نفعت» فعل ماض ، و
«الذكرى» فاعل الفعل ، والجملة شرطية ، وجوابها محذوف يدل عليه قوله : «فذكر»
فالتقدير : إن نفعت الذكرى فذكرهم ، ومن المحتمل أن يكون في الكلام تقديم
وتأخير على تقدير : إن نفعت الذكرى فذكر : فأخر الشرط لرعاية الفواصل .

وقيل : «إن» بمعنى «قد» فلا تحتاج إلى جواب أى فذكر قد نفعت الذكرى .

وقيل: «إن» بمعنى «إذ» وقيل: بمعنى «ما» .

١٠- (سيدك من يخشى)

السين للاستقبال، و «يدكر» فعل مضارع للمفرد المذكر الغائب من باب التفعّل، أصله: يتذكر، فقلبت التاء ذالاً، فادغمت في الذال، و ههنا تقدير أى سيدك بها .

و«من» موصولة، في موضع رفع، فاعل «سيدك»، و«يخشى» فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «من» .

١١- (ويتجنبها الاشقى)

الواو للمطف، ومدخولها فعل مضارع من باب التفعّل، وضمير التانيث في موضع نصب، مفعول بها، راجع إلى «الذكرى» و«الاشقى» صيغة تفضيل تمت باللام، فاعل الفعل .

١٢- (الذى يصلى النار الكبرى)

«الذى» موصولة في موضع رفع نعتاً من «الاشقى»، و«يصلى» فعل مضارع صلة الموصول، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى الموصول، و «النار» مفعول بها، و «الكبرى» صفة «النار» .

١٣- (ثم لا يموت فيها ولا يحيى)

«ثم» حرف عطف لتراخى الرتبة لان هذا النوع من الحياة أفضح من نفس الدخول في النار، و«لا» حرف نفى، و«يموت» فعل مضارع، فاعله ضمير فيه، راجع إلى «الاشقى» والجملة عطف على «يصلى» من باب عطف المنفى على المثبت، و«فيها» متعلق بـ «يموت»، وضمير التانيث راجع إلى «النار» و«لا يحيى» عطف على «يموت» .

١٢- (قد افلح من تزكى)

«قد» حرف تحقيق إذا دخل على الماضي، و«افلح» فعل ماض من باب الافعال، و«من» موصولة في موضع رفع، فاعل «افلح»، و«تزكى» فعل ماض من باب التفعّل

صلة الموصول .

١٥- (وذكروا اسم ربه فصلی)

الواو حرف عطف ، و«ذكر» فعل ماض ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى «من» و«إسم» مفعول به ، اضيف إلى «رب» اضيف إلى ضمير الموصول ، و«فصلی» الفاء للتفريع ، والفعل ماض من باب التفعيل .

١٦- (بل تؤثرن الحياة الدنيا)

«بل» حرف إضراب ، فان تلاها جملة كان معنى الاضراب إما لا بطل السابق كقوله جل وعلا: «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» (الانباء: ٢٦) أى بل هم عباد وإم لا ينتقال من غرض إلى آخر كالمقام ، وهى على ذلك حرف ابتداء لاعاطفة على الصحيح ، وإن تلاها مفرد فهى عاطفة ، ثم ان تقدمها أمراً أو إيجاب نحو: إضر بزيداً بل عمراً وقام زيد بل عمرو ، فهى تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فلا يحكم عليه بشئ ، وإنبات الحكم لما بعدها ، وإن تقدمها نفى أو نهى فهى لتقرير ما قبلها على حالته ، وجعل ضده لما بعدها نحو: ما قام زيد بل عمرو ، ولا يقم زيد بل عمرو . وقال ابن خالويه : «بل» حرف تحقيق ، وهى تنقسم على ثلاثة أقسام : تكون حرف نسق إستدراكاً للكلام ، وتكون لترك الكلام وأخذ ما فى غيره كقوله تعالى ذكره : «صد القرآن ذى الذكر بل الذين كفروا» وتكون بمعنى «رب» فيخفض بها كقوله : لك : بل بلد جاوزته معناه رب بلد جاوزته .

و«تؤثرن» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الافعال ، و«الحياة» مفعول بها ، و«الدنيا» صفة لـ «الحياة» .

١٧- (والآخره خير و أبقى)

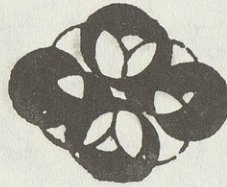
الواو للحال ، و«الآخرة» مبتداء ، و«خير» خبره ، والواو فى «وأبقى» حرف عطف ، و«أبقى» صيغة تفضيل ، معطوف على «خير» على حذف المتعلق أى خير من الحياة الدنيا ، ونعيم الآخرة أبقى من نعيم الدنيا .

١٨- (ان هذا فى الصحف الاولى)

«ان» حرف تأكيد، و«هذا» فى موضع نصب، إسم لحرف التأكيد، و«لفى» اللام للتأكيد، و«الصحف» مجرور بحرف الجر، متعلق بمحذوف وهو خبر لحرف التأكيد. فالتقدير: ان هذا لتأبى فى الصحف الاولى، و«الاولى» صفة لـ«الصحف».

١٩- (صحف ابراهيم و موسى)

«صحف» بدل من «الصحف» اضيف إلى «إبراهيم» وفتح له لمنع صرفه، وهو التعريف والمجمة، و«موسى» عطف على «إبراهيم».

* البيان *

١- (سبح اسم ربك الاعلى)

أمر من الله عز وجل للنبي الكريم ﷺ بتقديس إسم الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه ... وعن كل ما يصفه الجاهلون والملحدون ، ولا شيء أوضح وأدلّ من كلمة التوحيد على أنه ليس كمثله شيء .

ولا يخفى ان الاسم هو الذى يدلّ على ذات الله عز وجل ، والله تعالى أسماء كثيرة ذكرها القرآن المجيد كما ذكرها النبي الكريم وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين ، وأسماء الله تعالى هي صفاته الموصوف بها ، وهي وإن كانت مما قد نصف به ذاتنا من العلم والحكمة ، والسمع والبصر ، ومن التكلم والقدرة والرحمة ... إلا أن لله جل وعلا كمال هذه الصفات كمالاً مطلقاً على حين أن ما نتداوله نحن من تلك الصفات هو في حدود وجودنا المحدود ، فيقال : فلان : حفيظ ، وعليم ، وقادر ، وكريم... وهو في هذه الصفات كائن بشري عاجز محدود . . . وإتصافه بها إنما هو بالاضافة إلى غيره ممن هو أقل منه حفظاً أو علماً أو قدرة أو كرمًا . . .

فالتسبيح باسم الله عز وجل هو ذكره سبحانه بكل ماله من الاسماء المحسنى كما قال : و لله الاسماء الحسنى فادعوه بها ، الاعراف : (١٨٠) .
والمراد بالتسبيح باسم الله تعالى هو التسبيح لذاته جل وعلا ، ولكن الذات

العلية لا يمكن تصورها ، إنما الذي يمكن تصوره - مهما بالغنا في هذا التصور - هو ما تتصف به الذات من صفات الكمال التي تتجلى في أسمائه الحسنى ... والظاهر : ان التنزيه وقع على الاسم ، فالمعنى : نزهه عن أن يسمى به صنم أو وثن أو يذكر إسماً مع إسم غيره أو يسند إلى غيره ما يجب أن يسند إليه كالخلق والتدبير والرزق بل يقال له : رب وإله ... وإذا كان الامر بتنزيهه اللفظ أن يطلق على غيره ، فهو أبلغ وتنزيه الذات المتعالي أخرى .

وإن الامر د إن كان متوجهاً إلى النبي الكريم ﷺ خصوصاً ، ولكن يدخل فيه الأمة بالتبع ، فليسبحوا الله عز وجل ، وينزهوه عن كل ما لا يليق بساحة قدسه من الصفات الذميمة والعوارض القبيحة ... أمر الله جل وعلا رسوله الكريم ﷺ بذلك لتمهيد نفسه الشريفة بالتسبيح للوحي النازل عليه وتمهيد للتذكرة ، و التبليغ حتى تسهل عليه طريقة التبليغ ، ففي ذلك إشارة إلى ما لا بد للمذكر و المبلغ من إصلاح كلامه ، وتجريده عن كل ما يشعر بجلى الشرك وخفيه .

وفي إضافة الاسم إلى الرب المضاف إلى ضمير الخطاب ، وإتصافه بالأعلى إشارة إلى إنحصار تربية الانسان تربيته الكاملة بالافق الذى هو أعلى الافق ، وإن افق وجوده أعلى افق الوجودات ، بل الافق كله يعود إليه ، وبافقه وجدت الآفاق ... فاذاً لا إشكال فى معناه التفضيلى كما توهم ، و ليس حينئذ التوازن بين الله تعالى ، و بين خلقه .

٢- (الذى خلق فسوى)

شروع ببيان بعض صفات الافعال الكمالية ... أدلها الخلق ونسويته تعميلاً للأمر بالتسبيح لما فيها من التدبير الالهى ، وهى برهان على ربوبيته جل وعلا

المطلقة لابد لكل من تنزيهه عن كل ما لا يليق بساحة قدسه ، و لم يذكر
المخلوق المسوى تنبيهاً إلى التدبير العام ، و إلى الربوبية المطلقة .

٣- (والذي قدر فهدى)

وصف ثالث درابع لاسم الرب الاعلى من الصفات الكمالية ، وهما تقديره
جل وعلا خلقه وهدايته العامة لما أودع في خلقه قابلية الهدى و السير إلى
الكمال كلاً بحسبه .

القدر - بفتحيتين - بمعنى تقدير الشيء والتعرفة إلى كنهه وحدوده من
زمان ومكان وسائر الجهات المحددة لوجود الشيء ، ومنه التعريف إلى هندسة
الشيء والعلم بالظروف و الاجواء المؤتية له وشرائط وجوده كماً وكيفاً وجهة
وغيرها ، الامر الذي يقتضى إحاطة بخصوصيات الشيء وجهاته المكتنف بها ، سواء
أكان عملاً يريد ايجاده أم كلاماً يريد النطق به أم حكماً يريد إنفاذه أم تكليفاً
يريد تشريعه ، فاذا عرف جهاته وملابساته وموقعيته من زمان ومكان : سائر الا
حوال ، فقد قدره تقديرأ صالحاً المنفذ .

فمعنى القدر : تقدير الشيء و هندسته هندسة تامة ومعنى الآية الكريمة
: قدر الله عز وجل الاشياء تقديرأ فهداها على قدر استعدادها وحظها من عالم
الوجود .

٤- (والذى أخرج المرعى)

وصف خامس لاسم الرب الاعلى ، وفيه إشارة إلى بعض تدابير الالهى و
دلائل الربوبى فان إخراج المرعى لتغذى الانسان والحيوان من مصاديق التدبير
والتربية .

ولا يخفى على القارئ الخبير - ان الآية الكريمة وتاليها من قبيل الايات
التي تنسب الحوادث إلى الله جل وعلا ، وهى كثيرة جداً .

وذلك ان جميع ظواهر هذا الكون سواء أكانت ذوات علل وعوامل طبيعية أم كانت وليدة صنع الانسان و عمله ، فانها تتكوّن وفق قوانين عامة جعلها الله جل وعلا في جبلة الاشياء وهي تتفاعل مع بعضها في نظام متسق من غير أن تستغنى عن إمداد إفاضته تعالى في كل آن ، فمن ألقى حطباً في النار و احترق الحطب صحّ القول : انه تعالى أحرقه لما أودع في طبيعة النار من خاصية الاحراق ، وفي طبيعة الخشب من خاصية الاحراق، وهو عز وجل يمدّهما بابقاء تلك الخاصة في كل آن كما صحّ القول بان الملقى في النار هو الذي أحرق الحطب لانه أوجد شرط هذا التفاعل الكيماوى بين النار والخشب ، فتأمل جيداً .

٥- (فجعله غثاء أحوى)

وصف سادس من صفات الافعال الكمالية الدالة على توحيد الربوبية وعلى التدبير الالهى كما أن الخلق و التسوية والتقدير و الهداية و إخراج المرعى كذلك ، وفي هذا الوصف إيماء إلى أن كل حىّ إلى زوال . حيث ان هذا المرعى الاخضر لا يثبت على حال واحدة بل انه ينتقل من حال إلى حال ، فيتحول من الحياة والخضرة إلى الجفاف والموات، فيكون هشياً أسمر اللون بعد أن يلوّحه الجفاف ، ويذهب منه ماء الحياة الذى كان يسرى في كيانه، وهذا من إبداع القدرة التى تبدى وتعيد .

٦- (سنقرئك فلا تنسى)

إخبار من الله تعالى ، ودعمنه جل وعلا لنبيه الكريم ﷺ بأنه سيفقرؤه قراءة لا ينساها ، أن يمكنه من العلم بالوحى السماوى فيقرؤه كما أنزل من غير أن يغيّره بزيادة أو نقص أو تحريف بسبب النسيان ، وهو الملاك فى تبليغ الوحى كما أوحى إليه ، وذلك ليقطع على النبي الكريم ﷺ كل خاطر يخطر له من أن شيئاً مما نزل عليه من الوحى يكون فى عرصة النسيان يوماً .

والسين في « سنقرئك » إما للتأكيد ، وإما لان المراد إقراء ما اوحى الله تعالى إلى رسوله ﷺ حينئذ ، وما سيوحى إليه بعد ذلك ، ففيه وعد كريم باستمرار الوحي في ضمن الواحد بالاقراء أى سنقرئك ما نوحى إليك الآن ، و فيما بعد على لسان جبرئيل عليه السلام أو سنجعلك قادراً بالهام القراءة فلا تنسى أصلاً من قوة الحفظ والاتقان مع كونك امياً لا تدرى ما الكتاب وما القراءة ليكون ذلك آية اخرى لك ، مع ما في تضاعيف ما تقرأه من الآيات البينات من حيث الاعجاز ، ومن حيث الاخبار بالمغيبات ...

ففي الآية الكريمة بشارة عظيمة بأن الله عز وجل يعطى رسوله ﷺ آية بينة ، و فيها بيان لهداية الله جل وعلا الخاصة برسوله ﷺ ، إثر بيان هدايته العامة لكافة خلقه ، و هي هدايته ﷺ لتلقى الوحي وحفظه الذى هو هدى للعالمين ، و توفيقه ﷺ لهداية الناس أجمعين .

٧- (الا ماشاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى)

إستثناء مفرغ من أعم المفاعيل ... أى لا تنسى مما تقرأه شيئاً من الاشياء إلا ماشاء الله أن تنساه أبداً ، و المراد من النسيان نفيه تماماً لاما قد ينسى ثم يذكر فالاستثناء لافادة بقاء القدرة الالهية على إطلاقها ، و ان هذه العطية ، و هي الاقراء بحيث لا تنسى لا ينقطع عنه جل وعلا بالاعطاء بحيث لا يقدر بعد على إنسائه ، بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء إنسائك متى شاء وإن كان لا يشاء ذلك ، فاستثناء المشيئة بمعنى تعليق المشيئة بمعنى لو شاء الله لنسيت و ليس هذا دليلاً على أنه تعالى شاء ذلك فنسى كقوله جل وعلا : « و لو شاء لهداكم أجمعين » أى على طريق الاجبار و كقوله تعالى : « و لئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك » .

فليس هذا إستثناء فى الواقع ، بل نو كيد لنفى النسيان عن النبى الكريم ﷺ وانه لا قوة إطلاقاً تنسى محمداً ﷺ شيئاً من القرآن الكريم إلا الله

عز وجل وهو لا ينسبه، كيف وقد وعده بالحفظ وعدم النسيان والله عز وجل منجز وعده لامحالة ، وذلك انه لما كان هذا الوعد على سبيل التأييد يوهم أن قدرته جل لا تسع تغييره جاء بالاستثناء بصورته ، ففائدته هنا بيان أنه عز وجل قادر على أن ينسبه ، ولكنه لا ينسبه فضلاً منه لا قصوراً في قدرته .

وفي الالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة والايذان بدوران المشيئة على عنوان الالهوية المستتبعة لسائر الصفات ، ونكتة الالتفات ، من التكلم مع الغير إلى الغيبة هي الإشارة إلى حجة الاستثناء ، فافاضة العلم و الحفظ للنبي الكريم ﷺ إنما لا يسلب القدرة على خلافه ، ولا يحدّها منه جل وعلا لانه عز وجل هو المستجمع لجميع صفات الكمال ، ومنها القدرة المطلقة ، ثم جرى الالتفات في قوله سبحانه : « انه يعلم الجهر وما يخفى » لمثل النكتة .

والجملة المؤكدة تأكيد لهذا الوعد مع الاستثناء ، وفي مقام التعليل لقوله عز وجل : « سنقرئك فلا تنسى » . والمعنى : سنصلحك لك بالك في تلقى الوحي وحفظه لأننا نعلم ظاهراً الأشياء وباطنهما ، فنعلم ظاهراً حالك وباطنهما ، وما أنت عليه من الاهتمام بأمر الوحي والحرص على طاعته فيما أمر به .

٨- (ونيسرك للنسرى)

بشارة من الله عز وجل لرسوله الخاتم ﷺ شخصه بتوفيق منه جل وعلا للطريقة التي هي أبسر ، وهي حفظ القرآن المجيد و الشريعة السهلة السمحة ، ولامته ﷺ من بعده ، وتقرير هذا الدين ، وحقيقة هذه الدعوة ودورها في حياة البشر ، وموضعها في نظام الوجود : بسر الانسانية في حياته الدنيا تمضي طبيعة هذا الدين في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله ، ومع الاحداث والاشخاص والاشياء ، ومع القدر الذي يصرف الاحداث والاشياء والاشخاص ... بسر في يده ولسانه ، وخطوه وعمله ، وتصوره وحر كته ، وفي تفكيره و تدبيره ، وفي أخذه للأمور ، وفي علاجه للأمور ...

ويسرمع نفسه ومع غيره كما قال رسول الله الخاتم ﷺ في كل أمره ماخير بين أمرين إلا إختار أيسرهما في ما لا يضره دين ولا حرم ولا حلال ، وفي مشاربه ومساكنه ، أوفى نظام الامة المسلمة وتكاليفهم وقوانينهم الحياتية الابدية .

ان طبيعة هذا الدين دين يسر وسمحة سهلة ، ولا تزيد المعضكلات على المشكلات بل تحل المشكلات و يختم و يحسم عروق المعضلات بأيسر طريق بخلاف القوانين المفعولة ^{عن} أنفس عدة الجهلاء وسفلة الأخدعاء الذين إنغمسوا في الشهوات وغرقوا في حب الرئاسة والمقام والاشتهار ...

ان الاسلام دين يسر في أحكامه وتشريعاته، في قوانينه الاجتماعية العالمية ، في حكوماته الكونية ومعاملاته ، وفي جميع ما يحتاج إليه البشر في جميع شؤنه الحياتية ، وحرياته في الانسانية ...

وان طبيعة هذا الدين كما كانت ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة سرى هذا السير في روحها .

قال: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الروم : ٣٠)

فسرى اليسر في اصول هذا الدين وفروعه ، فكما أن اصوله بنت على أساس الفطرة البشرية كذلك بنت فروعه من حكومته ونظامه الانفرادية والاسرية والاجتماعية و الرابطة ... على أساس الفطرة البشرية ، فطبيعة هذا الدين تحمل اليسر في جميع جوانبها ...

وهو يقول: « لا إكراه في الدين » (البقرة: ٢٥٦) ويقول: « وما جعل عليكم في الدين من حرج » (الحج : ٧٨)

قوله تعالى: « ونيسرك » في نون التعظيم دلالة على عظمة العطاء كقوله تعالى: « إنا أعطيناك الكوثر » عطف على « سنقرئك » كما ينسب عنه الالتفات إلى الحكاية وما بينهما إعتراض واد لما ذكر من التأكيد والتعليل ، و تعليق التيسير به ﷺ مع أن الشائع تعليق بالامور المستخرة للفاعل كما في قوله

نعالى حكاية عن موسى عليه السلام : « ويسر لي أمرى » ايذاناً بقوة تمكينه عليه السلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة له عليه السلام جبل عليها. فالمعنى : نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى فى كل باب من أبواب الدين الاسلامى علماً وتعلماً وإهداء وهداية وعملاً ، فيندرج فيه تيسير طرق تلقى الوحي والاحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة ، والنواميس الالهية مما يتعلق بتكميل نفسه عليه السلام و تكميل غيره كما نصح عنه الفاء فى قوله : « فذكر ».

وقيل : كان مقتضى الظاهر أن يقول : نيسرك اليسرى كقوله : « ويسر لي أمرى » طه : ٢٦) وإنما عكس الترتيب فى الآية الكريمة لنكتة دقيقة ، وهى ان الفاعل مالم يوجد فيه قابلية لصدور الفعل عنه إمتنع حصوله منه ، وهذا معنى قوله عليه السلام : « إعملوا كل ميسر لما خلق له » وفى الآية الكريمة دلالة على أنه سبحانه فتح أبواب قبول الفيض مالم يفتحها على غيره حتى صار يتيم أبى طالب قدوة للعالمين و هادياً للخلائق أجمعين .

فالكلام فى تجهيزه جل وعلا نفس نبيه عليه السلام الشريفة وجعله إياها صالحة لتأدية الرسالة ، ونشر الدعوة على ما فى « نيسرك اليسرى » من ايهام تحصيل الحاصل .

٩- (فذكر ان نفعت الذكرى)

أمر من الله جل وعلا للنبي الكريم عليه السلام أن يذكر الناس ويعظهم ، بعد أن أمره عليه السلام بتنزيه اسم ربه الأعلى ، ووعد باقراء الوحي عليه بحيث لا ينسى وتيسيره عليه السلام للميسرى على طريق التفريع والشرط والجزاء ، فان التوحيد وحفظ الوحي واللينى فى الارشاد من الشرائط الضرورية التى يتوقف عليها نجاح الدعوة الدينية .

وفى الآية الكريمة ايماء الى أن الناس إذا عاودوا التذكرة على طائفتين : طائفة

هم أهل سعادة وفلاح ، أهل طاعة وصلاح وأهل هداية وبهجة ...
وطائفة هم أهل شقاوة وخسران ، أهل طغيان وفساد ، وأهل ضلالة وعذاب
، كما يشير إلى الطائفتين في الآيات التالية ...

وفيهما حث على الانتفاع بالذكى كما يقول المرء لغيره إذا بين له الحق
: قد أوضحت لك إن كنت تسمع وتقبل ويكون مراده البعث على السماع والحث
على القبول فالتبليغ حتم نفع أم لم ينفع إقامة للحجة وقطعاً للمعذرة وإلا امتنع
الحساب والعقاب ، و عليه يكون المعنى عليك أولاً أن تبلغ على كل حال كما
قال جل وعلا : « فان تولوا فإنا معك البلاغ المبين » (النحل : ٨٢) وبعد البلاغ
التمام ذكر وعظ إن نفعت العظة والذكى ، وإن يئست فلا تذهب نفسك عليهم
حسرات ...

فالقول : إن قيد التذكير بالنفع فإذا احتل عدم النفع يسقط وجوب التذكير
فى غير محله ، فان إزاحة علتهم تقتضى اعلامهم وتذكيرهم وإن لم يقبلوا .
فقيد الامر بالتذكير بنفع الذكى قيد لازم ، ومن لزوم هذا القيد أن يكون
النبي الكريم ﷺ مذكراً بدعوته دائماً لان مع كل ذكى نفعاً ، وما دام
النفع معها ، فهى مطلوبة من النبي ﷺ أبداً ، وهو مذكى دائماً ...

وقال بعض الاعلام : وقد اشترط فى الامر بالتذكير أن تكون نافعة وهو
شرط على حقيقته فانها إذا لم تنفع كانت لغواً وهو تعالى يجلب عن أن يأمر باللفو
، فالتذكير لمن يخشى لأول مرة تفيد ميلاً من نفسه إلى الحق وهو نفعها ، وكذا
التذكير بعد التذكير كما قال : « سيد كثر من يخشى » والتذكير للمأشقى الذى
لا خشية فى قلبه لأول مرة تفيد تمام الحجة عليه ، وهو نفعها ويلازمها تجنبه
تولييه عن الحق كما قال : « يتجنبها الاشقى » والتذكير بعد التذكير له لا
تنفع شيئاً ، ولذا امر بالاعراض عن ذلك قال تعالى : « فأعرض عن تولى عن ذكر

نا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، النجم : ٢٩)

وقال بعضهم : وإنما سمي الوعظ بالتذكير لان حسن هذا الدين مر كوز في العقول فطرة الله التي فطر الناس عليها فكأن هذا العلم كان حاصلًا في نفسه بالقوة ثم زال عنها بالعوائق والفواشي ... وعند بعض العقلاء ان النفوس قبل تعلقها بالابدان عالمة بما لها أن تعلم إلا أنها نسيتهما لاشتغالها بتدبير البدن ، ومن هنا قال أفلاطون : لست أعلمكم ما كنتم تجهلون ولكن أذكركم ما كنتم تعلمون

١٠ (سيد كرم من يخشى)

ان السين إما لمجرد الاطماع ، فان سوف من الله جل وعلا واجب وإما لان التذكر مترسخ عن التذكير غالباً لتخلل زمان النظر والتأمل بينهما غالباً. وفي «سيد كرم» إيماء إلى أن ما جاء به الرسول ﷺ بلغ حدًا من الوضوح لا يحتاج معه إلا إلى التذكير فحسب ، وإنما الذي يحول بينهم وبين أتباعه ، و إقتفاء آثاره - تقليد الآباء والاجداد فكأنهم عرفوه واستيقنوا صحته ، ثم زالت هذه المعرفة بانتهاء جهم خطة آبائهم من قبل .

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الذكرى على أية حال نافعة ، و انه سيد كربها من يخشى الله عز وجل ، وانه لن تغلوا الانسانية ممن يخشى الله ويتقيه ويفتح قلبه للهدى المرسل في آياته ... وإن كان تعليق التذكر على الخشية يشعر بان الخشية تمامها تمهد النفس البشرية لقبول الذكرى كما لها كما تشير إليه أيضاً صيغة التفعّل ففي الآية إشارة إلى الطائفة الأولى .

١١ - (ويتجنبها الاشقى)

إشارة إلى الطائفة الثانية ، وما تحتويه الآية الكريمة وما قبلها تلفين جليل مستمد من وصفى الخشية والشقاء الذي وصف به فريقا الناس ، فمن يتأثر بدعوة الحق ويستجيب إليها فهو خاش بطبعه يصدر عن نية حسنة وطوية سليمة . وخلق

فاضل ، فيجتنب عن المعاصي ويخشى عواقبها ويسارع إلى رضا الله جل و علا
بمعكس الذي يعرض عن دعوة الحق ، فهو شقى بطبعه يصدر عن نية خبيثة وطوية
فاسدة وخلق سيئ .

وينطوى فى هذا تقرير كون الاستجابة والاعراض عملين إختياريين يقدم
من يقدم عليهما بدافع من عقله وطبعه وخلقه وطويته ، ويؤيد هذا التقرير قوله
عز وجل : « والذى قدّر فهدى » حيث يقرّر ان الله عز وجل قد أودع فى الناس
قابلية الهدى والسير فى طريق الحق والرشاد ، وسبيل الخير والصواب ، فمن لم
ينتفع بالذكرى ، فيكون هو الشقى الذى إختار لنفسه طريق الضلال المودية
إلى الهلاك والخسران .

وفى ايثار الافعال : « سيذكر - يخشى - يتجنبها » بصيغ الاستقبال ايدان
باستمرار التذكّر باستمرار الخشية كما أن الاعراض عن الذكرى مستمر المدى
باستمرار الشقاء إذ علق التجنب على الشقاء ، فالشقة تمنع النفس الشقية عن
قبول الذكرى ، وتمهدها للتجنب عنها .

١٢- (الذى يصلى النار الكبرى)

وصف للاشقى على طريق بيان جزاء شقائه ، ومآل أمر تجنبه عن الذكرى
، وفى وصف النار بأنها الكبرى إشارة إلى أنها ليست كنار الدنيا مع شدة ضرامها
وقسوة حرارتها ، وإنما هى نار تاكل كل نار الدنيا فى شدة ضرامها وقسوة حرارتها .
وفى الآية الكريمة وما قبلها إشارة إلى مراتب الشقاء ، وان الشقة التى
توجب التجنب عن الذكرى إذا انتهت أقصاها ، فمجرد طرد الشقاء لا يوجب التجنب
عن الذكرى ، وفيها من الانذار للمتمردين بالنار ما لا يخفى .

١٣- (ثم لا يموت فيها ولا يحيى)

وصف آخر لجزاء الاشقى ونفسه ، وفيه إشارة إلى التراخى فى مراتب العذاب

والشدة لان هذا النوع من الحياة وهى التردد بين الموت والحياة حال العذاب أقطع من نفس الدخول فى النار ، وإشارة إلى أن الاشقياء الذين يلقون فى نار جهنم هم يغلدون فيها ، ويلزمون بشديد عذابها .

وان الحياة فيها ليست حياة يجدها الحي طعماً للحياة ولا موتاً يستريح فيه من هذه الحياة ، فلا هو فى الأحياء ولا فى الاموات انه فى حياة متلبسة بالموت وفى موت ملبس بالحياة : « ويأتية الموت من كل مكان وما هو بميت » وهذا أفسى ألوان الحياة وأشدها .

والمراد من نفى الموت والحياة عنه معافى النجاة نفياً مؤبداً فان النجاة بمعنى إنقطاع العذاب بأحد الأمرين :

إما بالموت حتى ينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده ، وإما بتبدل صفة الحياة من الشقاء إلى السعادة ، ومن العذاب إلى الراحة ، فالمراد بالحياة هنا : الحياة الطيبة حد قولهم فى العرض : لحي فيرجى ولا ميت فينسى .

١٢- (قد افلح من تزكى)

تقرير تو كيدى لفلاح ونجاة الذين يتزكون ، وبشارة للمستجيبين بالفلاح ، و بيان لأهم لوازم خفية للنفس السعيدة و هو تزكيتها ، وعليها تدور سعادة النفس وكمالها ، وهو الاستفادة من تعليق الفلاح على التزكى والتزكية .

١٥- (وذكروا سمع به فصلى)

وصفان آخران للمفاحين بأنهم يذكرون ربهم ، ويصلون له على طريق بيان أهم الآثار الظاهرة للنفس السعيدة وتزكيتها و هو انس النفس بذكر الله عز وجل تنفرغ عليه الصلاة ، ففى التفريع إشارة إلى أن الصلاة مرتبة على ذكر الله تعالى فمن لم يذكر الله سبحانه ، ويستحضر جلاله وعظمته فيما يذكر من أسمائه وصفاته ... لا يخشع قلبه لله ولا يصلئ له .

وفى ذكر الصلاة على أنها الأثر المترتب على ذكر الله عز وجل إشارة إلى

أن الصلاة بما فيها من دلاء وخشوع وركوع وسجود هي أكمل الوسائل وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ومن هنا كانت رأس العبادات وملاك الطاعات... وهي شريعة كل نبي ودعوة كل رسول إلى قومه بعد الإيمان بالله جل وعلا .
ففي تقديم تركية النفس التي تتعلق بالقلب على انهاب ذكر الله الذي هو من متعلقات اللسان ، و تفريع الصلاة على الذكر ، وهي التي من أعمال الجوارح ما لا يخفى على القارىء الخبير .

وفي ذكر الله عز وجل بالربوبية من بين أسمائه الكريمة كلها إشارة إلى أن الذي يذكر الانسان اسمه هو مربيّه ومنشأه، والمنعم عليه بالايجاد والتسوية وخلقه على أحسن تقويم وهدايته إلى طريق الحق والصواب ...
١٦- (بل تؤثرن الحياة الدنيا)

خطاب موجه إلى السامعين فيه تنبيه بأنهم يؤثرن الحياة الدنيا في حين أن الآخرة هي خير وأبقى لهم على طريق الاضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل إن ربنا ما يؤدي إلى الفلاح: لا تفعلون ذلك، ولا تتركون أنفسكم، ولا تذكرون الله جل وعلا ولا تصلون منكم ، ولا تقيمونها منكم كما هو حقها ، بل تؤثرن اللذات العاجلة الفانية، وتختارون زخرفها وشهواتها وتسعون لتحصيلها، والالتفات لتشديد التوبيخ والخطاب لعامة الناس على ما يدعو إليه طبعهم البشري من التعلق التام بالدنيا ومتاعها والاشتغال بتعميرها والغفلة عن الآخرة .

وذلك أن روح آيات السورة واسلوها يلهمان أن هذا الخطاب لم يوجه لفريق خاص بقصد التشريب والتنديد ، وإنما هو موجه إلى الناس جميعاً بقصد تقرير الطبيعة الغالبة فيهم، وهي إثارة النفع العاجل على الآجل ، وبقصد تنبيههم إلى ما هو خير وأبقى إستهدافاً لأقبالهم على الاستجابة للدعوة ، وليس في الآية بطبيعة الحال خطر الاستمتاع بالحياة الدنيا إذا ما استجاب الناس للدعوة وقرنوا العمل للدنيا والآخرة معاً لقوله عز وجل : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد - لقوم

يعلمون، الاعراف : ٣١-٣٢) وقوله تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » القصص : ٧٧)

وقيل: ان الخطاب موجه إلى الكفار وأذنابهم ردأعليهم إذقت قلوبهم ولم يزكوا أنفسهم ولم يذكر دأ إسم ربهم ولم يصلوا له أولم يأخذوا من العبادات إلا بصورتها، ففيه توبيخ لهم على إشتغالهم بالدنيا ومتاعها عن تزكية أنفسهم وعن ذكر الله جل وعلا، وإقامة الصلاة على تمامها وكما لها في إخلاص وخشوع، وعن إخلاء القلب لها من هموم الحياة وشواغلها ...

١٧- (والآخرة خير وأبقى)

ترغيب للسامعين في نعيم الآخرة، حال من فاعل «تؤثرون» مؤ كدة للتوبيخ على الكفرة، والعتاب على المسلمين .
ان تسئل: ان الله عز وجل عد الآخرة أبقى بالنسبة إلى الدنيا، مع أن الآخرة باقية أبدية في نفسها، ولا بقاء للدنيا ومتاعها ؟

تجيب: ان المقام مقام الترجيح بين الدنيا والآخرة، و يكفى في الترجيح مجرد كون الآخرة خير أو أبقى بالنسبة إلى الدنيا مع قطع النظر عن كونها باقية أبدية.
١٨- (ان هذا لفي الصحف الاولى)

تنبيه للسامعين، وإشارة مؤ كدة إلى أن هذه الدعوة - من تزكية النفس و انسابذ كر الله عز وجل والصلاة - التي يدعوهم إليها رسول الله الخاتم وآلته ليست بدعاً، وإنما هي حلقة من سلسلة دعوة أنبياء الله الأولين، والكتب السماوية المنزلة عليهم، وخاصة كتب إبراهيم وموسى من اولى العزم والله إذاشار إليهما بقوله عز وجل
جل في الآية التالية

وفي الآية الكريمة اولى الاشارات إلى كتب الله التي فسرت في تاليفها بصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، والاشارة خاطفة يمكن أن تؤيد أولية ذكر هذه الكتب

كما يمكن أن تدل على أن السامعين لا يجهلون ان هناك كتباً إلهية نزلت على أنبيائه ، ومنهم إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد كان في الحجاز جاليات نصرانية و يهودية ، فكانت العرب تعرف ذلك من طريقهم .

١٩ - (صحف ابراهيم و موسى)

بدل من «الصحف الاولى» ، وفي إبهامها ووصفها بالتقدم أولاً ثم بيانها وتفسيرها بصحف إبراهيم وموسى ثانياً تفخيم لشأنها وتعظيم لأمرها .

وفي الآية الكريمة تنبيه بأن اسس الدعوة الدينية واصلها في كل الاديان واحدة ، فمافي القرآن الكريم من الاصول هو مافي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام ، وإن كمل به فروع الشرائع السماوية ...

ولعل إختصاص صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام بالذكر في هذه السورة المبكرة متصل خاصة بما كان للنبيين الكريمين من صورة خطيرة في أذهان السامعين أكثر من غيرهما ، وقد كان إبراهيم عليه السلام وملته الحنيفية وصلته بالكعبة وتقاليدهم الحج و ابوته - من طريق ابنه إسماعيل - للعدينانين سكان الحجاز وإنتحال العرب إليه عليه السلام مما يشغل في أذهان العرب حيزاً كبيراً ، وقد كان في الحجاز جاليات يهودية كبيرة ذات تأثير في أهلها ، وكانت نوراة موسى و شريعته وقصة رسالته إلى فرعون ومعجزاته مشهورة متداولة ، و لمواجهة النبي الكريم ﷺ باليهود أكثر من غيرهم من أصحاب الاديان... مما احتوى القرآن المجيد آيات عديدة في صده... .

كقوله عز وجل : « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأماناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى - ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم » ، البقرة : ١٢٥ - ١٢٩)

وقوله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » ، الانفال : ٣٥)

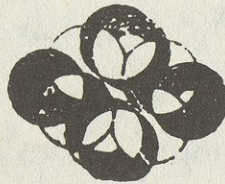
وقوله : « وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم » ، الحج : ٧٨)

وفحوى الايات الكريمة يلهم بقوة أن سامعيها من العرب كانوا يعرفون كثيراً مما احتوته ونوهت به ويعتقدون به .

فذكر صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام في مقام عرض الدعوة وأهدافها يلهم انه بسبيل تقرير كون الدعوة المحمدية وما يبشر وينذر به النبي الكريم ﷺ مما هو متطابق مع دعوة الانبياء السابقين عليهم السلام ، وما نزل عليهم ، وإستمراره ، وهذا مما تكرر تقريره في القرآن المجيد كثيراً ...

منها قوله عز وجل : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما ندعوهم إليه ، الشورى : ١٣)

وقد عبّر القرآن الكريم في آيات أخرى عن صحف موسى ﷺ باسم التوراة أيضاً ، والمتبادر من قوله تعالى : « صحف إبراهيم وموسى » ان المقصود من صحف موسى ﷺ هو ما أوحى الله تعالى إليه به من مبادئ وتشريعات ...

✽ الإعجاز ✽

ومن الواضح لامرأه فيه: ان الخطبة الوحيدة، أو القصيدة الفريدة، أو المقالة السامية في شأء البلاغة و غاية الفصاحة إذا كررتها على السمع ثلاثاً أو أربعاً مجتهداً، وإذا أُمليت على الطبع بمراتٍ ملتها، واستمعتها حتى قيل: ان الطبع موكل بمعادات المعادات وإستكراه المكررات ...

وأما هذه السورة الكريمة فقد وردت في فضلها روايات كثيرة أوردنا نبذة منها في محلها، لما فيها من الحث على قرائتها في الفرائض والنوافل عامة، وفي ليالي الجمعة والعيدين خاصة - ونحن لسنا في المقام بصدد بيان وجوه إعجاز السورة لما تحتويه من المباني العالية، والمضامين الرفيعة، والأساليب والنظم التي لا يقاس بها أسلوب ولا نظم، ومن الحقائق والحكم والمعارف السامية لعدم وسع المقام بذكر بيانها - فكلما تتلى على جميع الألسنة في غضون القرون المتطاولة في عموم الأمم المتداولة، وكلما كررتها وتلوتها وجدتها غضة جديدة، ولا تجد تلك الخطبة، و ذلك القصيدة، وهذه المقالة تجاهاها إلا كنسبة القبس من الشمس، والبل من البحر، والفرع من الأصل.

فاقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى» - انه يعلم الجهر وما يخفى - قد أفلح من تركى - صحف إبراهيم وموسى، فلا تترك، فاقرأ أو تزل ترثيلاً فتدبر تجد حلالاتها وتذوقها في نفسك وروحك ولبك.

وحقاً: تحيّر عند أسرار بلاغتها المقول، وتتاثر من رموز فصاحتها النفوس،

و تمجزلدى دلائل إعجازها الافكار ، و تسلّم عند علوّ مبانيها الاباب ... منها ما ذكرناه، وهذا يدلك على عظيم الشأن للسور القرآنية كلها، ولهذه السورة الكريمة خاصة، بل لكل آية من الآيات الكريمة، فانها بحر عجاج متلاطم الامواج لا يدرك لجّتها ، ولا يقطع فجّتها ولا يسلك نهجها ، ولا تنفذ لثايلها ولا تعد معاليها، ولا تجمع غررها .

ولا نحصى غررها ولا تجمع دررها، ولا تنقضى عجائبها ولا تزال تشرق لك ، و لا تقرب عنك غرائبها أنى وردت ووردت حياضاً؟ وأنى أردت أردت رياضاً؟ وحيث توجهت وجدت للبلاغة ربيعاً؟ وأنى إستقبلت بلوت من الاعجاز أمراً بديعاً؟
وان عجز الفصحاء والبلغاء إزاء فصاحتها وبلاغتها ومضامينها العالية، وحقائقها وحكمها ومعارفها أصدق شاهد على ذلك ، وان العجز مستمر ، وإستمرار العجز بمعجزة اخرى للقرآن الكريم ، وموارد العجز كثيرة جداً لا تحصى ...
منها: فى الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال: إجتمع ابن أبى العوجاء وأبو شاكر الديبائى الزنديق وعبد الملك البصرى وابن المقفع عند بيت الله الحرام يستهزؤن بالحاج ويطعنون بالقرآن .

فقال ابن أبى العوجاء : تعالوا ننقض كل واحد مناربع القرآن: وميعادنا من قابل فى هذا الموضع نجتمع فيه، وقد نقضنا القرآن كله، فان فى نقض القرآن إبطال نبوة محمد ﷺ وفى إبطال نبوته إبطال الاسلام وإثبات ما نحن فيه ، فاتفقوا على ذلك و افترقوا، فلما كان من قابل إجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن أبى العوجاء: أما أنا فمفكر منذ افترقنا فى هذه الاية : « فلما استيا سوامنه خلصوا نجياً » يوسف: (٨٠) فما أقدراً أن أضمّ إليها فى فصاحتها، وجميع معانيها شيئاً ، فشغلتنى هذه الاية عن التفكير فيما سواها .

فقال عبد الملك : وأنا منذ فارقتكم مفكر فى هذه الآية : « يا أيها الناس ضرب

مثل فاستمعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» الحج: ٧٣) ولم أقدر على الايمان بمنلها .

فقال أبو شاكر : وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » (الانبياء: ٢٢) لم أقدر على الايمان بمنلها .

فقال ابن المقفع : يا قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر ، وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه الآية : « وقيل يا أرض ابلعي مائك وياسماء اقلعي وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي » وقيل بعداً للقوم الظالمين « هود : ٤٤) لم ابلغ مابة المعرفة بهاد لم أقدر على الايمان بمنلها .

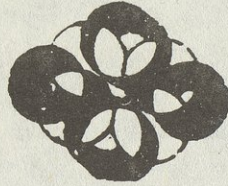
قال هشام بن الحكم : فبينما هم في ذلك إذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (الاسراء : ٨٨)

فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا : لئن كان للاسلام حقيقة لما انتهت أمر وصية محمد إلا إلى جعفر بن محمد ، والله ما رأينا قط إلا هيناء و اقشمرت جلودنا لهيبته ، ثم تفرقوا مقرين بالعجز .

في المجمع : في قوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله » قال : ففي الآية بيان لفضيلة النبي ﷺ وإخباراته مع كونه ﷺ امياً كان يحفظ القرآن ، وان جبرائيل ﷺ كان يقرأ عليه سورة طويلة ، فيحفظه بمرة واحدة ثم لا ينساها وهذه دلالة على الاعجاز الدال على نبوته .

و في غرائب القرآن : عن بعض كان النبي ﷺ إذا نزل عليه القرآن كثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى فقل له : لا تعجل بالقراءة فان جبرائيل مأمور بان يكرر عليك إلى أن تحفظه نظيره : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه » وعلى هذا يجوز أن يراد بالتعليم والاقراء شرح الصدور وتقوية الحفظ بحيث

يبقى القرآن محفوظاً لهما من غير دراسة ، ومع أنه أمي فيكون إعجازاً .
اقول: ومن حسن نظم هذه السورة إختتام جميع آياتها بحرف الياء على قسمي
 الكتابة والقراءة : « الأعلى - فسوى - فهدى - المرعى - أحوى - تنسى - يخفى -
 اليسرى - الذكري - يخشى - الأشقى - الكبرى - يحيى - تركى - فصلى - الدنيا -
 أبقي - الأولى - موسى » .
 فأحدى عشرة منها إسم ، وثمانية أخرى فعل ، فأربعة منها فعل ماض ، والأربعة
 الأخرى فعل مضارع .

﴿ التكرار ﴾

وفي المقام بيان امور :

أحدها - ان السور التي إفتتحت بالتسبيح - على صيغ المصدر الماضي و المضارع والامر - سبع :

- ١- سورة الاسراء . ٢- سورة الحديد . ٣- سورة الحشر . ٤- سورة الصف .
- ٥- سورة الجمعة . ٦- سورة التغابن . ٧- سورة الاعلى .

لعل وجه التعبير عن التسبيح بالصيغ الثلاث هو الارشاد إلى مشروعية التسبيح في جميع الادقات وتمام الاحوال : ماضيها و حالها و مستقبلها ، والتحريض و الحث على التسبيح في كل حال .

ثانيها - ان السور المشتملة على تسع عشرة آية ثلاث :

- ١- سورة العلق . ٢- سورة الاعلى . ٣- سورة الانفطار .

ثالثها - قال الله جل و علا في هذه السورة : « سبح إسم ربك الاعلى الذي خلق » : (٢-١) وفي سورة العلق : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » : (١) زاد في هذه السورة « الاعلى » مراعاة للفواصل ، مع أن ما في سورة الاعلى إقترن إسم الرب بالتسبيح ، والتسبيح تنزيه ، والتنزيه علو ، فاقتضى : « الاعلى » فهو توجه محض إلى الاعلى ، ولذلك أخرج « سنقرئك فلا تنسى » : (٦)

وفي سورة العلق إقترن إسم الرب بالقراءة ، و هي رسالة كلف بها

النبي ﷺ لأهل الأرض ، فهو تسبيح مع تكليف ، فاقضى حذف «الأعلى» لثلاث
يستغرقه شهود العلو ، فلا يقوى على أداء الرسالة في الأرض : «إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إلي»

وقال في هذه السورة : «الذي خلق فسوى» (٢) وفي سورة العلق : «خلق الإنسان
من علق» (٢)

لان الاولى بصدد بيان الخلق على الاطلاق سواء كان المخلوق إنساناً أم غيره
، والثانية بصدد خلق الانسان .

رابعهما - سورتان إختتمت تمام آياتها بحرف الياء : إحداهما - سورة الأعلى .
ثانيهما - سورة الليل .

خامسها - تشير ههنا إلى صيغ تنتى عشرة لفة - أوردنا معانيها اللغوية على
سبيل الاستقصاء في بحث اللفظة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من
السور القرآنية :

- ١- جاءت كلمة (السبح) على صيغها في القرآن الكريم نحو : ٩٢ مرة :
- ٢- » » » (العلو) » » : ٧٠ مرة :
- ٣- » » » (السوى) » » : ٧٣ : » :
- ٤- » » » (القدر) » » : ١٣٢ : » :
- ٥- » » » (الفناء) » » : مرتين :
- أحدهما - في سورة الأعلى : (٥) ثانيهما - في سورة المؤمنون : (٤١)
- ٦- » » » (الحوى) » » : مرتين :
- أحدهما - في سورة الأعلى : (٥) ثانيهما - في سورة الانعام : (١٤٦)
- ٧- » » » (الجهير) » » : ١٦ : » مرة :
- ٨- » » » (الخفاء) » » : ٣٤ : » :

٩-	د	د (الشقاء)	د	د ١٢ :
١٠-	د	د (الفلاح)	د	د ٤٠ :
١١-	د	د (الصلاة)	د	د ٩٩ :
١٢-	د	د (الأثر)	د	د ٢١ :

﴿التناسيب﴾

واعلم أن البحث في المقام على جهات ثلاث :
أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .
ثانيها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً .
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها .

أما الأولى : فإن هذه السورة نزلت بعد سورة «التكوير» فلما اشير فيها إلى صدق ما أخبر به النبي الكريم ﷺ مما ألقاه إليه رسول الوحي، وصلة النبي ﷺ بوحي الله عز وجل ، ونفى الجنون ومس الشيطان عنه ﷺ بطريق القسم بالمشاهد الكونية وحركانها بشر في هذه السورة نبيه ﷺ بما سيوحى إليه، وتيسير الأمر عليه، وأشار فيها إلى مهمته ﷺ وهي تذكير الناس بما يوحى إليه تدريجاً من غير إنقطاع مادام حياً .

وأما الثانية - فمناسبة هذه السورة لما قبلها مصحفاً فبوجوه :

أحدها - أنه لما اشير في سورة «الطارق» إلى قدرة الله تعالى على خلق الإنسان للمرة الأولى على سبيل القسم بالسماء والطارق مع إنذار السامعين بأحصاء أعمالهم . ووعد الكافرين في شقائهم ، وتثبيت النبي الكريم ﷺ على ما كان عليه من الدعوة والارشاد أشار في هذه السورة إلى تديره في الخلق العام وتسويته وتقديره وهدايته، وإلى تحزب الناس إزاء الدعوة إلى فريقين :

فريق أهل السعادة والفلاح، أهل التزكية والصلاح، وأهل التذكيرة والصلاة ...

وفريق أهل شقاء وخسران ، أهل معصية وفساد ، وأهل طغيان وضلال ... ثانيها -
 ان الله عز وجل لما ذكر في السورة السابقة خلق الانسان خاصة ، وخلق النبات إجمالاً
 : « والارض ذات الصدع » أخذ في هذه السورة بذكر الخلق عامة ، وخلق النبات أكثر
 ايضاحاً .

ثالثها - لما ختمت سورة « الطارق » بقوله عز وجل : « فمهل الكافرين أمهلهم
 رويداً » تهديداً لهم ، وتطميناً لقلب النبي الكريم ﷺ وحماية له من كيدهم
 الذي يكادله ، جاءت هذه السورة مفتحة بقوله تعالى : « سبح اسم ربك الاعلى » دعوة
 إلى تمجيد الله جل وعلا وتعظيمه والتسبيح بحمده ، وتنزيهه عن كل ما لا يليق بساحة
 قدسه ، وعن الظلم فيما يأخذ الظالمين بظلمهم ويبطل كيدهم فكأنه قال : « فكلماً
 أخذنا بذنبه - وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » العنكبوت : ٤٠
وأما الثالثة - فلما أمر الله جل وعلا نبيه ﷺ بالتسبيح وتنزيه ذاته المتعالية
 عن ما لا يليق بساحة قدسه عز وجل ، فكان سائلاً قال : إنما الاشتغال بالتسبيح بعد
 المعرفة بالله تعالى ، فما الدليل على وجوده ؟ وما البرهان على أنه يليق بذلك ؟
 فقال : « الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى » على سبيل الاجمال لا يعرفه إلا
 الخواص من الناس ...

ثم ذكر دليلاً آخر على تدبيره في خلقه يعرفه العوام منهم فقال : « والذي
 أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى »

ولقائل أن يقول : بما تعلم به التسبيح ؟ فقال : « سنقرؤك فلا تنسى » فمناسبة
 هذه الآية وقاليها لما قبلها ، هي ان الله عز وجل أمر نبيه ﷺ في أول السورة أن
 يسبح باسمه ، وأن يذكره ، وذلك بتلاوة آيات الله التي يتلقاها وحياً من ربه ، فإن
 خير ذكر لله عز وجل هو بتلاوة آياته تعالى ، ولهذا كان أول ما تلقاه رسول الله ﷺ
 من ربه هو قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق - علم الانسان ما لم يعلم » العلق :
 ١-٥) فهو كقوله عز وجل : « سبح اسم ربك الاعلى - فجعله غثاء أحوى »

ثم وعد رسوله ﷺ بتسهيل الامر له ﷻ ثم أمره ﷻ بدعوة الخلق و
تذكيرهم إلى ما امر هو ﷻ به، وذلك ما لم يكمل الأمر نفسه، ولم يعمل بما أمره
الله تعالى به لن يؤثر تذكيره في غيره، وما لم يرتبط بالذكر بالله عز وجل لا يقدر
على ربط غيره بالله تعالى، فلما تم إرتباطه ﷻ بالله سبحانه أمره الله بربط الناس
بالله جل وعلا فقال: «فذكر إن نفعت الذكرى»

وعندئذ تحزب الناس بحزبين: حزب السعداء مع الإشارة الاجمالية إلى
سبب ذلك وهو الخشية، وإلى آثارها من تركية النفس وانسها بذكر الله جل وعلا و
الصلاة، وإلى نتائجها من الفلاح.

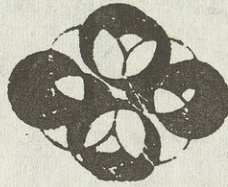
وحزب الاشقياء، ومن علائقها الاعراض عن الدعوة الحققة، والذكرى، و
تلويث النفس بكل الخبائث، وعدم الخشية من تبعات ذلك كله، ومن الخلود في
النار: «سيد كرم من يخشى» وذكر اسم ربه فصلى: (١٠ - ١٥)

ثم وجه الكلام إلى الناس كافة توبيخاً على ما يدعوا إليه طبعهم البشري من
التعلق التام بالديار ومتاعها، وإظهارهم ذلك، وإشتغالهم بتعمير الدنيا وتقديمها
على الآخرة، وغفلتهم عنها إلا شذ منهم، ثم أكد التوبيخ بحال يرجع فيها الآخرة
على الدنيا خلافاً لهم في ذلك.

ثم ختم السورة بأن هذه الدعوة ليست بدعاً بل هي حلقة من سلسلة دعوة الا
نبياء السابقين و الكتب المنزلة عليهم، وخاصة كتب إبراهيم وموسى عليهما السلام من
اولى العزم ﷺ.

﴿الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه﴾

ولم أجد من الباحثين كلاماً يدل على أن في هذه السورة ناسخاً أو منسوخاً
أو متشابهاً ، فأياتها محكمات والله جل وعلا هو أعلم .

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (سبح اسم ربك الأعلى)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير و قتادة : وهو أن تقول : سبحان ربى الأعلى . والمعنى : نزهة يا محمد ربك عن السوء و عما يقول فيه الماجدون ، فلا تنسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله جل و علا عدواً بغير علم .

٢- قيل : أى نزهة اسم ربك الأعلى عن أن تسمى به أحداً سواه كما كان المشركون يسمون آلهتهم بعضها باللات وبعضها بالعزى ، و مسلمة برحمان اليمامة . وقيل : ان الاسم هو المسمى لانهم لم يقولوا : سبحان ربى الأعلى . وعن ابن عمر انه قال : لا تقل على اسم الله فان اسم الله هو الأعلى .

٣- عن ابن عباس أيضاً : أى صل باسم ربك الأعلى . ٤- قيل : أى قدس اسم الله الأعلى الذى يستحق كل تقديس وتنزيه . و ان الاسم الذى يدل على ذات الله سبحانه ، والله عز وجل أسماء كبيرة ذكرها فى القرآن الكريم والروايات الواردة و أسماء الله تعالى هى صفاته الموصوف بها .

وان اسم الله عز وجل ما يعرف به ، والله إنما يعرف بصفاته من نحو كونه عالماً قادراً حكيماً ، وهذا الاسم هو الذى يوصف بأنه ذو الجلال والاكرام ، وهو المراد بالوجه فى قوله : « وببقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » وهو المذكور فى قوله : « وعلم آدم الاسماء كلها » أى علم رسوم الاشياء و ما تعرف به .

٤- عن ابن عباس أيضاً : أى نَزَّهَ إسم ربك الأعلى أن تسمى به شيئاً سواه ، و - عن الفراء انه قال : لافرق بين سبح إسم ربك و بين سبح باسم ربك ، واعترض عليه بأن الفرق هو أن الاول معناه نَزَّهَ الاسم من السوء .
والثاني معناه سبح الله أى تَزَّهَ به بسبب ذكر أسمائه العظام أو متلبساً بذكره إلا أن تجعل الباء صلة فى الثانى كقوله تعالى : « ولاتلقوا بأيديكم » أو مضمرة فى الاول كقوله عز وجل : « واختار موسى قومه » أى من قومه . نعم لو زعم الفراء ان المعنيين متلازمان جاز .

٥- عن ابن عباس أيضاً والحدى : أى عَظَّمَ ربك الأعلى ، فالاسم صلة قصد بها تعظيم المسمى . كما قال البيهقي : « إلى الحول ثم اسم السلام عليهما » ٦- قيل : أى تَزَّهَ تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره وأنت خاشع ولذكركه محترم . فجعلوا الاسم بمعنى التسمية ووضع مكان المصدر .

٧- عن الحسن : أى صلَّ اربك الأعلى واذكره خائفاً دائماً . ٨- قيل : أى صلَّ بأسماء الله كما يصلّي المشركون بالمكاء والتصدية . ٩- قيل : أى ارفع صوتك بذكر ربك القادر الذى لا قادر أقدر منه القاهر لكل أحد .

١٠- قيل : ان معنى الآية : لا تفسر أيها الرسول أسماء الله تعالى بما لا يليق ثبوته فى حقه جل وعلا بأن يفسر الأعلى بالعلو فى المكان ، والاستواء بالاستقرار ، بل يفسر العلو بالقهر والاقتدار ، والاستواء بالاستيلاء .

١١- قيل : أى لا تذكر إسم ربك الأعلى لأعلى وجه الخشوع ، و من غير التعظيم كمن يذكره عند الغفلة والسنة والنوم ، وعدم التوجه إلى المسمى أو أعلى وجه الابتذال .

١٢- قيل : أى لا يجوز أن تذكر الله تعالى إلا بأسماء وردت فى الكتاب والسنة لقوله تعالى : « والله الاسماء الحسنى فادعوه بها » والمعنى : سبح الله بذكر إسمه

الأعلى وأسمائه الحسنى كلها أعلى، فالأعلى صفة للاسم .

١٣- قيل: أى تزه إسم ربك عن كل ما لا يليق به فى ذاته وصفاته وأفعاله، فانه سبحانه ليس من الجواهر والاعراض، ومحدثاً متناهياً ولا ظالماً طاغياً، ولا يفعل قبيحاً، ولا يحكم بالعدل وقسط، ولا يكلف بالانوان ولاوسع ولا يأمر إلا لمصلحة، ولا ينهى إلا لمفسدة ...

١٤- عن ابن عباس أيضاً: أى صل بأمر ربك الأعلى، وهو أن تقول: سبحان ربى الأعلى. وقيل: يحسن بالفارى إذا قرأ هذه الآية أن يقول: سبحان ربى الأعلى وإن كان فى الصلاة.

اقول: والآخر هو المروى من غير أن يكون بينهما وبين بعض الأقوال الآخر تناف، فتدبر جيداً.

وفى «الأعلى» أقوال: ١- قيل: ان العلو هنا بحسب القدرة أى له كمال القدرة والتفرد فى التخليق والابداع، فيعلو كل عال ويقهر كل شئ، والمعنى: القادر الذى لا قادر أقدر منه، القاهر لكل أحد.

٢- قيل: ان العلو بحسب أسمائه عز وجل فان له أسماء من بينها ما هو أعلى وأعظم من غيره كالاسم الأعظم. ٣- قيل: الأعلى صفة الاسم والمعنى: سبح الله بذكر إسمه الأعلى وأسمائه الحسنى كلها أعلى.

٤- قيل: ان العلو هنا بحسب ذاته المتعالية المقدسة عن كل نقص وليست صيغة التفضيل هنا للمفاضلة. وقال بعض المحققين: ان هذه الصيغة إذا تمت باللام ليست للمفاضلة غالباً فتشير إلى الصفة الذاتية، فالعلو صفة ذاتية لله تعالى لا يقاس بها غيره إذ ليس لغيره علو ذاتياً.

٥- قيل: اريد بالأعلى هنا أعلى درجات الربوبية فى تربية الرسول الخاتم المرسلين لمكان «ربك» لا «رب العالمين» ولذلك كان رسول الله ﷺ يجب هذه

السورة لانها تختص بمكانة عالية من التربية الالهية، وهي الاعلى من بين ملائكة العالمين من الملائكة والجنة والناس أجمعين .

٦- قيل: ان في هذا الكون أرباب عديدة وهو جل وعلا أعلاهم ولكنهم غير مستقلين بل كلهم مربوبون لرب العالمين، فالقوى الروحية - الملائكية والبشرية - تربى باذن الله تعالى وبرسالة الوحي وغيره ، والقوى المادية تربى باذن الله عز وجل، فكل القوى المربية ترجع إلى الله تعالى تكوينياً وتشريعياً لا تملك لانفسها نفعا ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، فالله عز وجل هو رب أعلى . فليسبح اسمه لا سواء فلا يقرون اسمه بما سواه .

اقول : و الرابع هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بينه و بين

غيره .

٢- (الذى خلق فسوى)

في الآية الكريمة : ١- عن ابن عباس: أى خلق كل شيء فحسنه . ٢- قيل: أى سوى ما خلق ، فلم يكن فى خلقه تخليط .

٣- عن الزجاج : أى خلق الانسان فعدل قامته ، إذ جعله منتصب القامة فى أحسن تقويم ، ولم يجعله منكوساً كالبهائم والدواب ... قال الله عز وجل : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم »

٤- قيل: أى خلق الانسان فى أصلاب الآباء وسوى وأقره فى أرحام الامهات .

٥- عن الضحاك : أى خلق أبينا آدم عليه السلام فسوى خلقه . ٦- قيل: أى خلق الاجسام فسوى الافهام ... فاستعد بذلك الانسان لاتيان ما لا يقدر غيره من الحيوان والنبات والجماد على إتيانه .

٧- قيل: أى خلق الانسان وهيئاً للتكليف والقيام به، وترك المحرمات على

سبيل الاختيار . ٨- قيل : أى خلق الخلق فسوى بينهم من باب الاحكام والافتقان .

- ٩- عن الكلبي : أى خلق كل ذى روح ، فسوى يديه و عينيه و رجليه .
 ١٠- قيل : أى خلق الاشياء على موجب إرادته و حكمته ، فسوى صنعها لتشهد على وحدانيته . ١١- قيل : أى خلق كل ممكن فجعله مستعداً للكمال اللائق بحاله .

أقول : و الأخير هو الانسب بسياق الاطلاق ، و فى معناه بعض الافوال الاخر .

٣- (والذى قدر فهدى)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- عن مجاهد: أى قدر الشقاء والسعادة ، وهدى الانسان للرشد و الضلالة ، وإلى سبيل الخير و الشر . وقيل: قدر ما شاء فهدى إلى ما قدره من خير و شر .

- ٢- قيل: أى قدر ووفق لكل شكل شكله و أرسده إلى خير و سعادة و كمال .
 ٣- قيل: أى قدر أرزاق الخلق و أقواتهم و هداهم لمعاشهم إن كانوا انسا و لمراعهم إن كانوا وحشاً . ٤- عن ابن عباس و السدى و مقاتل و الكلبي : أى عرف خلقه ، و هدى الذكر كيف بأنثى الانثى .

٥- قيل: أى قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور و الهيات ، و أجرى لهم أسباب معاشهم من الارزاق و الاقوات ثم هداهم إلى دينه بمعرفة توحيده باظهار الدلالات و البينات ...

- ٦- قيل: أى قدر أقواتهم و هداهم لطلبها . ٧- قيل: أى قدرهم على ما اقتضته حكمته فهدى و ارشد كل حيوان إلى ما فيه منفعة و مضرتة حتى انه عز و اجل هدى الطفل إلى ثدى امه ، و هدى الفرخ حتى طلب الرزق من أبيه و امه و السدواب و الطيور حتى فزع كل منهم إلى امه و طلب المعيشة من جهة تعالى .

٨- عن السدى أيضاً : أى قدّر الولد فى بطن امه تسعة أشهر أو أقل أو أكثر و هدى للخروج من الرحم التمام . ٩- قيل: أى حسب درتب فى الخلق كل أمر ، و أودع فى خلقه قابلية الهدى .

١٠- قيل: الهداية بمعنى الدعاء إلى الإيمان . و المعنى : قدّر دعاء الكل إلى الإيمان ، فدعاهم إليه كقوله تعالى : « وانك لتهدى إلى صراط مستقيم » وذلك انه عز وجل مارضى عن عبده إلا الطاعة ، ولن يرضى عنه المعصية فأمره بالاولى و نهاه عن الثانية .

١١- قيل: أى قدّر لكل مخلوق ما يصلح له فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به خلق له ، فقدّر لكل حى ما يصلحه مدة بقائه فهداه ، وذلك ان كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة ، و كل قوة فانه لا تصلح إلا لفعل معين ، فالتقدير عبارة عن التصرف فى الاجزاء الجسمية ، وترتيبها على وجه خاص لأجله يستعد لقبول تلك القوى ، و الهداية عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك الاعضاء بحيث تكون كل قوة مصدراً لفعل معين ويحصل من مجموعها تمام المصلحة .

وقد حكى : ان الانفى إذا أنت عليها ألف سنة عميت ، وقد ألهمها الله أن مسح العين بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرها ، وربما كانت فى برية بينها و بين الريف مسيرة أيام ، فتطوى تلك المسافة على طولها وعلى عماها حتى تهجم فى بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئها ، فتحكّ بها عينيهما وترجع باصرة باذن الله تعالى ، وأما هدايات الانسان فالى ما لا يحدّ من مصالحه وما لا يحصر من حوائجه ، فى أغذيته وأدبته ، و فى أبواب دنياه و دينه ، وإلهامات البهائم والطيور و هوام الارض باب واسع و شوط بعيد لا يحيط به وصف و اصف ، فسبحان ربى الاعلى و بحمده .

١٢- عن عطاء : أى جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له . ١٣- قيل. أى دلّ الانسان بأفعاله على توحيد ربوبيته و جلال كبريانه و نعوت صمديته و فردانيته

لان الانسان يرى الكون ونظامه و السماء وما فيها من الكواكب على التناسق ، ويرى الارض وما عليها من الاتقان ، فيحكم عقله بأن لا يمكن ذلك إلا من صانع قادر حكيم عليم .

نفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد

١٣- قيل: أى خلق المنافع وقدّر لها فى الأشياء وهدى الانسان لوجه إستخرا- جهامنها، فجعل بعضها غذاء وبعضها دواء وبعضها سماء وهداه إلى ما يحتاج إستخرا- جهام من الجبال والمعادن كيف إستخرج وكيف تستعمل ، وقدّر السموات وما فيها من الكواكب ، وقدّر الارض وما فيها من المعادن وما يظهر على وجهها من النبات ، وما يعيش عليها من الحيوان ... وقدّر كل واحد منها على ما يستحقه ، و يكون به إستقرار شأنه ثم هدى كل دابة إلى إستعمال ما يصلحها و ما هو أسمى بحاجتها بما خلق فيها من الميول والالهامات لتحصيل ما لها من مقاصد وغايات ...

١٤- قيل : ان التقدير: الملك . والمعنى : ملك الاشياء وهدى إليها من يشاء .

١٥- قيل : ان قوله تعالى : « الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى » تفسير « الاعلى » العلو الذى يليق بجلال الله تعالى على جميع مخلوقاته . ١٦- عن الفراء : أى قدر فهدى وأضلّ ، فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر . ١٧- عن مجاهد أيضاً : أى هدى الانسان للسعادة والشقاوة وهدى الانعام لمراعيها ...

١٨- قيل : أى قدر كل شيء بمقدار معلوم، فيتناول المخلوقات كلها فى ذاتها و صفاتها كل بحسبه ، فقدّر السموات وما فيها من الكواكب والنجوم و ما لانعلم ، و قدّر الارض وما فيها من العناصر و المعادن والنبات و الحيوان الانسان كلاً بمقدار مخصوص من الجنة والعظم والبقاء والفناء ومن الصفات والالوان والطعوم والروائح والاوزاع ، وقدّر لكل شيء مزاجاً وقوة وإستعداداً خاصاً لا

يصلح إلا لفعل معين وعمل خاص .

فالتسوية والتقدير عبادة عن التصرف في الأجزاء وترتيبها على وجه خاص لاجله ، تستعد لقبول القوى ، وإن الهداية عبادة عن خلق تلك القوى في الأجزاء بحيث يكون كل قوة مصدراً لفعل معين ليحصل من مجموعها تمام المصلحة .

أقول : والتعميم هو الانسب باطلاق السياق .

٦- (سنقرئك فلا تنسى)

في الإقراء والنسيان أقوال : ١ - قيل : أريد بالإقراء تمكينه ﷺ من قراءة القرآن الكريم كما أنزل من غير أن يغيره بزيادة أو نقص أو تحريف بسبب النسيان وعدم التحفظ ، فليس إقراءه عز وجل نبيه ﷺ القرآن كإقراء بعضنا بعضاً باستماع المقرئ لما يقرؤه القارئ وإصلاح ما لا يحسنه أو يغلط فيه ، إذ لم يعهد من النبي الكريم ﷺ أن يقرأ شيئاً من القرآن فلا يحسنه أو يغلط فيه عن نسيان الوحي ثم يقرأ فيصلح .

والمعنى : سنجعلك قارئاً للقرآن ، فلا تنساه بل تحفظه باناسنزل عليك كتاباً بأمين الوحي ، فتقرؤه ولا تنسى منه شيئاً بعد نزوله عليك ، وقد كان النبي إذا نزل عليه القرآن أكثر من تحريك لسانه مخافة أن ينساه فوعده الله جل و علا بأنه لا ينساه .

٢- قيل : أي سنقرأ عليك القرآن فنعلمكه فتحفظ . وفي الآية بشاردة من الله جل و علا بشر بها نبيه ﷺ بأن أعطاه آية بينة ، وهي أن يقرأ عليه ﷺ جبرئيل عليه السلام من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه . والمراد بالإقراء نزول الوحي عليه ﷺ والمراد بنسيان النسيان حفظ ما ينزل عليه . وقيل : لا تنسى العمل به .

وقيل : النسيان بمعنى الترك أي إن الله تعالى يعصمك من أن تترك العمل به

٣- عن مجاهد : كان رسول الله ﷺ يتذكر مخافة أن ينسى ، فقيل :

كفيتكه . أى انك يا محمد تجهر بقراءة جبرئيل عليه السلام مخافة النسيان ، والله يعلم ما فى نفسك من الحرص على تحفظ الوحى ، فلا تفعل ، فانا نكفيك ما تخافه . عن ابن عباس : انه قال : فلم ينس رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية حتى قبض .

٤- قيل : ان « لا » حرف نهى . بأن الله تعالى نهى نبيه ﷺ أن يعجل بقرائته لقوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به » ، وإنما أثبتت الياء لرعاية الفواصل . . .

والمعنى : لا تغفل عن قرائته وتكراره فتنساه ، ففى الجملة أمر بالمواظبة على الاسباب المانعة من النسيان وهى الدراسة والقراءة والبحث ، فليس فى الآية بشارة لان النسيان لا يتعلق بقدرة العبد ، فيلزم أن يحمل النهى عنه على الامر بالاسباب المانعة منه .

أقول : وعلى الاول جمهور المحققين وفى معناه الثانى والثالث .

٧- (الاما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى)

فى الاستثناء أقوال : ١- قيل : ان فى ذكر الاستثناء هنا تنبيهاً على مبالغة النبى الكريم ﷺ فى التثبت والتحفظ واليقظ على ما يوحى إليه . والمعنى : إلا ما شاء الله أن ينسى ولكنه لم ينس شيئاً منه بعد نزول هذه الآية . فوجه الاستثناء على ما قاله الفراء : « إلا ما شاء » وهو لم يشأ أن ينسى كقوله تعالى : « وأما الذين سعدوا فى الجنة خالدين مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك » هود : ١٠٨)

ويقال فى الكلام : لا عطيتكه كلما سئلت إلا ما شئت وإلا إن أنا ما امنعك والنية على أن لا يمنعه شيئاً .

٢- قيل : أى إلا ما شاء الله أن ينسى ثم يذكر بعد ذلك ، فإذا قد نسي ولكنه

يتذكر ولا ينسى نسياناً كلياً . ٣- قيل : أى إلا ما شاء الله أن ينسيك . ٤- قيل :
أى إلا ما شاء الله أن ينسخه ، فالاستثناء نوع من النسخ فى القراءة أو الحكم .
فيحمل الاستثناء على حقيقته لقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت
بخير منها أو مثلاً » البقرة : ١٠٦)

٥- قيل : ليس المراد من الاستثناء على حقيقته ، بل المقصود به إما نفي
النسيان رأساً كما تستعمل القلة فى معنى العدم ، وإما التبرك بذكر هذه الكلمة
وتعليم العباد أن يتركوها فى كل ما يخبرون عنه فيه انه تعالى قادر على إنسائه
إلا انه لا ينسيه بفضل وإحسانه ، وفيه لطف للنبي الكريم ﷺ أن يكون متيقظاً
مبالغاً دراسة ما ينزل عليه من الوحي قليلاً أو كثيراً ، فان كل جزء من أجزائه
يحتمل أن يكون هو المستثنى .

٦- قيل : أى إلا ما شاء الله أن تنسى القليل مما يوحى إليك من الآداب
والسنن لا الواجبات والفرائض والاحكام . . . ٧- قيل : أى إلا ما شاء الله أن
تتركه لنسخه إياه . والنسيان بمعنى الترك والاستثناء نوع من النسخ فى العمل .
٨- عن قتادة و الحسن : أى إلا أن ينسيكه بنسخه من دفع حكمه
وتلاوته .

٩- قيل : جاء الاستثناء للتبرك والتعليم للعباد بأن لا يتركوا جملة : «
إن شاء الله » فى كلما تهم لقوله تعالى : « ولا تقولن انى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء
الله » الكهف : ٢٣)

١٠- قيل : ليس هذا إستثناء بل نو كيد لنفى النسيان عن النبي الكريم
ﷺ وانه لا قوة إطلاقاً تنسى محمداً شيئاً من القرآن إلا الله تعالى وهو جل وعلا
ينسيه كيف وقد وعد بال حفظ وعدم النسيان والله منجز وعده لا محالة .

فجاء الاستثناء لافادة بقاء القدرة الالهية على إطلاقها ، وان هذه العطية و

هي الاقراء بحيث لاتنسى لا ينقطع عنه سبحانه بالاعطاء بحيث لا يقدر بعد على إنسانك ، بل هو باق على إطلاق قدرته له أن يشاء إن شاءك متى شاء وإن كان لا يشاء ذلك . فليس المراد بالاستثناء إخراج بعض أفراد النسيان من عموم النفي . - المعنى : سنقرئك فلا تنسى شيئاً إلا ما شاء الله أن تنساه . و ذلك ان كل إنسان على هذه الحال يحفظ أشياء وينسى أشياء فلامعنى لاختصاصه بالنبي الكريم ﷺ بلحن الامتنان مع كونه مشتركاً بينه وبين غيره .

والاية بسياقها لا تخلو من تأييد لما قيل : ان رسول الله ﷺ كان إذا نزل عليه جبرئيل عليه السلام بالوحي يقرؤه مخافة أن ينساه ، فكان لا يفرغ جبرئيل من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله ، فلما نزلت هذه الاية لم ينس بعده شيئاً ، ويقرب من الاعتبار أن نزلت هذه الاية : « سنقرئك فلا تنسى » أولاً ثم نزل قوله عز وجل : « لاتحرك به لسانك لتمعجل به » القيامة : (١٧)

وقوله : « ولانعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه » طه : (١١٤) وقيل : وقد كان رسول الله ﷺ يجهر بالقراءة مع قراءة جبرئيل عليه السلام خوف النسيان ، فكانه قيل : لانعجل بها انك لاتنسى فلا تعجب نفسك بالجهربها .

١١- قيل : أى إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله عليك فلا تقرؤه أصلاً . ١٢- قيل : أى فجعله غناء أحوى إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدم والبهاائم فانه لا يصير كذلك . فقوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى » معترض بين المستثنى منه والاستثناء كما أن الاستثناء معترض بين قوله : « سنقرئك فلا تنسى » وبين قوله : « ونيسرك لليسرى » .

١٣- قيل : أى سنقرئك من القرآن ما يحمل كل شىء ، إلا ما شاء الله إختصاصه بذاته المقدسة من علوم الغيب ، فقد استقصى الله في القرآن ما كان وما يكون وما هو كائن ، وقصه للنبي ﷺ ولم يستثن إلا ما شاء الله إختصاصه بنفسه المقدسة فأية الانساء إذاً من آيات أن محمداً ﷺ لم ينس ما أقرأه ربه .

١٤- قيل أى انك لانتطيع دوافع النسيان وعوامله أن تنسيك شيئاً من القرآن على وجه الاطلاق ، فان الله غالب على أمره ولئن كان هناك عامل - ولن يكون - فلتكن مشيئة الله ولايعنى هذا الاستثناء ان الله ينسيه شيئاً مما أقرأه فانه أسوأ العسرى بعد أن وعده باليسرى : «فلا تنسى» وإذا كان هناموقع للنسيان ، فما هو موقع التعليل ؟ .

أقول: وعلى الاول جمهور المحققين وفي معناه بعض الاقوال الاخر فتأمل جيداً .

في قوله جل وعلا : «انه يعلم الجهر وما يخفى» أقوال : ١- قيل : أى انه جل وعلا يعلم الاعلان من الاقوال و الافعال ، و ما يخفى من الاسرار ، و مقتضيات كل حال .

٢- عن ابن عباس : أى يعلم الجهر فى قراءة القرآن ، و ما فى قلبك ونفسك من الحفظ . ٣- عن محمد بن حاتم : انه يعلم إعلان الصدقة وإخفائها . ٤- قيل : انه يعلم الجهر مما تقرأه من القرآن الكريم ، و ما حفظته منه فى صدرك .

٥- قيل : ان الله تعالى يعلم العلانية والسر . و الجهر هو رفع الصوت . و نقيضه : الهمس . والمعنى : انه سبحانه يحفظ عليك ما جهرت به و أخفيته مما تريد أن تعيه ، فلا يفوته شيء مما فى نفسك ، وهو مالك قلبك وعقلك وخافى سرّك وجهرك ففى مقدوره أن يحفظ عليك ما وهبك ، وإن كان من خفيات روحك ولو شاء لسلبه ولن تستطيع دفعه لانه ليس فى قدرتك أن تخفى عنه شيئاً . ٦- قيل : أى انه تعالى يعلم ما يجهر به العباد ، و ما يخفونه من عقائدهم و نياتهم و خطورات بانهم ، و حرّكانهم وأقوالهم وأفعالهم ... لا يخفى عليه شيء من ذلك .

أقول : والثاني هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين الأقوال

الآخر .

٨- (ونيسرك لليسرك)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس : أي نيسرك لأن تعمل خيراً .
وقيل : أي للطريقة اليسرى وهي عمل الخير الذي يؤدي إلى اليسر . ٢- عن ابن مسعود والجبائي : أي نيسرك للجنة . أي العمل المؤدى إليها . وقيل : أي نيسر لك دخول الجنة . ٣- عن الضحاك : أي نوفقك للمشيئة اليسرى وهي الشريعة الحنفية السمحة السهلة التي يسهل على النفوس قبولها ولا يصعب على العقول فهمها وهي الاسلام .

٤- قيل : أي نهوّن عليك الوحي ونسهله حتى تحفظه وتعمل به ولا تخالفه واليسرى هي الفعلى من اليسرى هي الفعلى من اليسر وهو سهولة عمل الخير .
٥- عن أبي مسلم : نسهل لك من الألفاظ والتأييد وما يشبك على أملك ، ويسهل عليك المستعصب من تبليغ الرسالة والصبر عليه ، فنجعلك بحيث تتخذ دائماً أسهل الطرق المدعوة والتبليغ قولاً وعملاً ، فتهدى قوماً وتم الحجة على الآخرين ، وتسير على أذاهم . ٦- قيل : نسهل عليك أفعال الخير وأقوال اللين ، ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاً مستقيماً عدلاً لا إغواج فيه ولا حرج ولا عسر .

أقول : ولكل وجد من غير تناف بينها .

٩- (فذكر ان نفعت الذكرى)

في الآية الكريمة أقوال : قيل : أي فعظ قومك يا محمد بالقرآن إن نفعت الموعدة : قال بعضهم : ان رسول الله ﷺ قد استفرغ جهده في تذكير قومه ، وما كان أكثرهم يزيدون على الذكرى إلا نفوراً وعتواً وكفراً وطغياناً قال الله تعالى : « وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولتوا على آدابهم نفوراً » الاسراء

وقد كان النبي الكريم ﷺ يتلظى حسرة وتلهفاً ، ويزداد جدأ في تذكيرهم ، و كان يحرص عليه حتى قيل له : « وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » (ق : ٤٥) وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير قال الله تعالى : « فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلّا الحياة الدنيا » (النجم : ٢٩) اجيب عنه : بأن الاعراض ليس بترك التذكير تماماً بل كان لا بد له ﷺ من الاعراض عنهم في بعض الأحيان كقوله تعالى : « وإذ أريت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » (الانعام : ٦٨)

٢- عن الحسن : فذكر المؤمن والكافر ، فان الذكرى تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر . والمعنى : فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع ، فحذف الثاني كقوله تعالى : « سراييل تقيكم الحر » (النحل : ٨١) أى والبرد .

وذلك ان رسول الله ﷺ بعث للاعذار والانذار ، فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع . وقيل : ان وجوب التذكرة على النبي ﷺ حتى فيما لا يترتب عليها أثراً أصلاً ممنوع . ٣- عن ابن عباس : أى تذكرة تنفع أوليائى ولا تنفع أعدائى . ٤- قيل : انه مخصوص بأقوام بأعيانهم . ٥- عن ابن شجرة : « إن » بمعنى « ما » . ٦- قيل : « إن » بمعنى « إذ » كقوله تعالى : « و أنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » أى إذ كنتم فلم يخبر بعلوهم إلّا بعد إيمانهم . ٧- قيل : « إن » بمعنى « قد » .

٨- قيل : فذكر الخلق كلهم وعظهم ، وإنما قال ذلك وذكره تنفع لامحالة فى عمل الايمان والامتناع من العصيان لانه ليس بشرط حقيقة ، وإنما هو إخبار عن انه ينفع لا محالة فى زيادة الطاعة و الانتهاء عن المعصية كما يقال : سله إن نفع السؤال ، فلا بد من الذكرى فإنها لا تخلو من نفع أبداً ، فإنها إذا لم تجد فى الناس من يستجيب لها ، و ينتفع بها فإنها واجدة فيهم أيضاً من

يستجيب وينتفع .

وقيل : ان الشرط ، وإن كان ظاهره بمعناه ولكن المراد به هو الاخبار عن حال الناس وتحزبهم بحزبين إزاء الدعوة والذكرى : حزب الرحمن وهم الذين يخشون ربهم ، ويعملون بما يعلمون وحزب الشيطان ، وهم طلائع العنان ، وأصحاب القوغاء والتصفيق والشعار من غير شعور... وأصحاب قول كثير وعمل قليل . . .

و ان قيد الامر بالتذكير بنفع الذكرى فيدل على لزوم هذا القيد أن يكون رسول الله ﷺ مذكراً بدعوته دائماً ، فان المطلوب من النبي ﷺ هو التذكير دائماً ، نفعت الذكرى أم لم تنفع إذ لا يتفق هذا الدوام مع هذا القيد وهو التذكير في حال النفع وحده .

وذلك ان من غير مراعاة ان التذكير أمر واجب حتى مع العلم بأنه لا يجدي نفعاً ظاهراً لالقاء الحجة ، وقطع المعذرة ، وإلا إمتنع الحساب والعقاب قال الله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » النساء : ١٦٥

فكانوا هم عالمين بأن أكثر الناس لا يؤمنون بهم .

٩- قيل : جاءت حرف الشرط «إن» لبيان الواقع لا الشرط . والمعنى : فذكر الناس كافة ، فان الذكرى ينتفع بها من يتبني الهداية ، وإن لم ينتفع بها من بصر على الكفر والضلالة .

وبدل على ذلك قوله جل وعلا : « سيدكر من يخشى ويتجنبها الاشقى .. » فلا بد من الذكرى سواء يحتمل الانتفاع بها أم لا لان تمام الحجة ، ولئلا يطلق عنان الطغاة ، فتهدم أركان الدين ، فالقول بأن الذكرى مشروط باحتمال التأثير ناش عن الكسالة في أمر الدين والدعوة .

١٠- قيل: إن المراد من الشرط هو الاخبار أيضاً باستبعاد تأثير الذكري فيمن لا يتذكر ودم عليهم، وتسجيل عليهم بالطبع على قلوبهم .

اقول : وعلى الثامن أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر.

١١- (ويتجنبها الاشقى)

في الآية الكريمة : أقوال: ١- قيل : الاشقى: الكافر على الإطلاق لانه أشقى من الفاسق والمنافق لان أهل الشقاء متفاوتون في شقائهم . وهذا الوعيد لاشقى منهم، وهو الذي كفر بالله تعالى وعبد غيره، وبرسوله ﷺ وبكتابه واليوم الآخر، ولا يخشى العاقبة، والمعنى : سيتباعد عن الذكري و يعرض عن الدعوة الحقة من لا يخشى الله ولا سوء العاقبة ويكفر بالله جل وعلا ورسوله ﷺ .

وإن كان ثم شقى لا يبلغ هذه المرتبة من الشقاء، ولا يلزم من تخصيص ذكر الاشقى بدخول النار أن لا يدخلها الفاسق والمنافق، و سبب تخصيص الاشقى الذي هو الكافر بالذكر ان الفاسق والمنافق لا يتجنبان عن الذكري بالكلية، فيكون المقام مسكوتاً عن الشقى الذي هو من أهل النفاق والفسق .
قيل: أى أشقى الفريقين . وقيل: أشقى الفرق .

٢- قيل: اريد بالاشقى : الشقى كقوله تعالى : « وهو أهون عليه » أى هين ، فيدخل فيه الفاسق لانه يجتنب بوجه من الوجوه ... وايتار صيغة الافعل للفواصل و إلا يضاف إلى ما بعده . فالمراد بالاشقى بقرينة المقابلة من ليس في قلبه شىء من خشية الله جل وعلا وسوء العاقبة .

٣- قيل: أى أشقى الكفرة لتوغله في عداوة الرسول ﷺ وعناد الاسلام وهو المعاند المصر على الجحدو الانكار المتمكن من نفسه الكفر والعناد، وانه هو الذى لا ينسجم مع أهدافه أهوائه لذلك لا يستجيب لدعوة الحق وان قام عليه ألف دليل لان الهوى يعمى ويصم .

قال الله تعالى : « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين »
(الزخرف : ٤٠)

و المعنى : و يعتمد عن هذه التذكرة المعاند المصّر على الجحود عناداً و
استكباراً .

٤- قيل: أى أشقى مشركى مكة و هو الوليد بن المغيرة و عتبة بن ربيعة
عليهما اللعنة والهابة إذ فيهما نزلت الآية . ٥- عن أبى مسلم: أى أشقى من الاثنين:
من يخشى ويتجنب .

٦- قيل : أى و يتجنب الذكرى و الموعظة ، و يبعد عنها الشقى فى علم
الله، و يترك الذكرى جانباً لا يلتفت إليها . ٧- قيل : أى أشقى العصاة فان للعاصين
درجات فى الشقاوة .

اقول: والثانى هو الأنسب بظاهر السياق، فتأمل جيداً .

١٣- (الذى يصلى النار الكبرى)

فى « النار الكبرى » أقوال : ١- عن الفراء : هى النار العظمى وهى أسفل
درجات جهنم ، وهى السفلى من أطباق النار ، وهى أشدها عذاباً . ٢- عن الحسن
وبحى بن سلام : النار الكبرى هى نار جهنم ، والصغرى هى نار الدنيا ، ونار
جهنم كبرى بالقياس إلى نار الدنيا ، وصفت بالكبرى لشدة حرّها وألمها، فليست
هى كنار الدنيا ، بل إنما هى نار تأكل نار الدنيا فى شدة ضرامها وقوة حرارتها
، وهى التى تشتعل من داخل الاشقى وتحرقه .

٣- قيل : اريد بالكبرى معناها الوصفى لا التفضيلى أى النار الكبيرة فجاءت
بهذه الصيغة لرعاية الفواصل... ٤- قيل: النار الكبرى هى نار جهنم والنار الصغرى
هى نار الشقاء والشهوة ، نار حب الجاه والرئاسة ، نار حب الدنيا ومتاعها ، وهى
نار الحسد والطمع والحرص ، ونتاج هذه النار الكفر و الطغيان . والظالم والا
ستبداد والبغى والاستثمار ...

١٣- (ثم لا يموت فيها ولا يحيى)

في الآية الكريمة أقوال : ١- قيل : أى لا يموت هذا الشقى فى نار جهنم ، فيستريح من العذاب ، ولا يحيى فيها حياة طيبة فيسعد ولا حياة هنيئة تنفعه بل صارت حياته وبالاً عليه ، يتمنى زوالها لما هو فيها معها من فنون العقاب وأنواع العذاب .

وذلك ان نفس الشقى يجيئ إلى حلقه فلا يخرج ، ولا يفارقه فيموت ، و لا يرجع إلى موضعه من الجسم فيحيى . ٢- قيل : أى لا يجد هذا الشقى فى الدار الآخرة روح الحياة و العرب تقول لمن هو مبتلى بمرض يقعه : لا هوى فيرجى ، و لاميت فينسى . فلا يموت فينقطع عنه العذاب بانقطاع وجوده ، ولا يحيى حياة طيبة يتبدل بها صفة الحياة من الشقاء إلى السعادة ، ومن العذاب إلى الراحة .

٣- قيل : أى لا يموت هذا الشقى فى الحياة الدنيا بموت الانسانية لخروجه منها بالكفر والعصيان ، ولا يحيى فى الآخرة بموت الانسانية .

أقول : والاول هو المؤيد بالآيات القرآنية وعليه جمهور المفسرين .

١٢- (قد افلح من تزكى)

فى « تزكى » أقوال : ١- عن ابن عباس وعطاء و عكرمة : أى من تطهر نفسه من الشرك والكفر بالإيمان ، من العقائد الفاسدة بالعميدة الحققة ، من دنس الرذائل بصالح الاعمال ، من أدران الآثام بالطاعات والانقياد للحق ، ومن ألوان التعلقات الدنيوية الصارفة عن الآخرة بترك ما نهاه عنه . ٢- عن الحسن الربيع : أى من كان عمله زاكياً نامياً . وعن قتادة : أى من تزكى بعمل صالح . ٣- عن ابن مسعود وأبى عمرو وأبى العالية وعكرمة وابن سيرين : أى من أعطى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد أى الفطر وقال القشيري : لا يبعد أن يكون أثنى على من يمتثل أمره فى صدقة الفطر وصلاة العيد فيما يأمر به فى المستقبل .

إذ لم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر ، فالقول بمدينة ذيل السورة ، و مكة صدرها مما لا وجه له .

٤- عن أبي الاحوس وعطاء وإبن مسعود : أى من أدنى الزكاة الواجبة المالية كلها . ٥- قيل : أى من اعطى الصدقات كلها : واجبها ومندوبها . ٦- قيل : أى من زكى نفسه بالدعاء والذكر والطاعة و الرغبة إلى الله جل وعلا . ٧- قيل : أى من تطهر بالفصل والوضوء وتطهر الثياب للصلاة والعبادة . ٨- عن إبن عباس وعطاء وعكرمة أيضاً : أى من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الانداد وشهد أن محمداً رسول الله ﷺ .

٩- قيل : أى من تطهر أعماله من الرياء و التقصير لان الاكثر أن يقال فى المال : زكى لا تزكى . فالمراد بالزكاة إنماء الاعمال لازكاه الاموال ...
اقول : و على الادلى جمهور المحققين من غير تناف بينه وبين الاقوال الاخر على أنها من بعض مصاديق التزكى .

١٥- (و ذكر اسم ربه فصلى)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- عن إبن عباس : اريد بالذكر ذكر معاده و موقفه بين الله جل وعلا فعبدته وصلّى له . ٢- قيل : أى يفتتح أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فصلّى أى ذكر . ٣- قيل : أى ذكر فى قلبه صفات ربه من الكبرياء والجلال والكمال ، فخضع لجبروته وفهره و خضعت نفسه لأوامر باريه وذلك ان المؤمن متى تذكر ربه العظيم وجل قلبه و خاف من سطوته ، وامتثلت نفسه خشية منه ورهبة لجلاله لقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وقيل : أى ذكر ربه بقلبه عند صلاته ، فيخاف عقابه و ير جوثوابه ليكون إستيفائه لها وخشوعه فيها بحسب خوفه ورجائه . فالاسم زائد .

٤- قيل : اريد بالذكر الذكر اللفظي ، وبالصلاة التوجه الخاص الم شروع في الاسلام .

٥ - قيل : أى أقام الصلاة فى أوقاتها ابتغاء لوجده الله وطاعة لأمر الله وإمتثالاً لشرع الله جل وعلا . ٦ - عن ابن عباس أيضاً : أى ذكر اسم ربه بلسانه بالتكبير فى أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره و هو قوله : « الله أكبر » هو تكبيرات العليا فى الصلوات الخمس المفروضة . وعنه أيضاً : أى وحد الله جل وعلا فصلتى . ٧ - عن ابن عباس أيضاً والضحاك وأبى سعيد الخدرى وإبن عمر : أى ذكر اسم ربه فى طريق المصلتى -- مبنياً للمفعول أى مكان الصلاة -- فصلتى صلاة العيد وهو أن يتطوع بصلاة بعد إيتاء زكاة الفطر . ٨ - قيل : الذكر : الدعاء أى أن يدعو الله جل وعلا بحوائج الدنيا و الآخرة .

٩ - قيل : أى و ذكر اسم ربه بالتوحيد والاخلاص فصلتى أى إشتغل بالخدمة والطاعة حتى يكون كاملاً بحسب قوته النظرية والعملية بعد تخليته لوح الضمير عن النقوش الفاسدة .

أقول : و الثالث هو الانسب بسياق الاطلاق فيشمل لسائر الاقوال . . .
١٦ - (بل تؤثرن الحياة الدنيا)

فى « تؤثرن » أقوال : ١ - عن قتادة : أى أيها الناس أنتم تقدمون زيندة الحياة الدنيا على الآخرة و نعيمها .

فالخطاب عام موجه إلى السامعين من الكافر و المسلم فى أمرهم على ما يدعوه طبعهم البشرى من التعلق التام بالحياة الدنيا ومتاعها والاشتغال بتعميرها وزخارفها . . . ففيه توبيخ على الكفار وعقاب على المسلمين الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها . وعن ابن مسعود انه بعد أن قرأ الآية الكريمة : أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ لان الدنيا حضرت و عجّلت لنا طبيباتها ، وطعامها و شرابها و لذاتها و بهجتها والآخرة غيبت عنا فأخذنا العاجل و تركنا

الآجل .

٢- قيل : خطاب لأهل الكفر والشقاوة توبيخاً لهم ، وبياناً لما هم فيه من التعلق التام بالحياة الدنيا والغفلة عن الآخرة . والمعنى : بل تختارون أيها الكفار الحياة الدنيا ، و تفضلون أيها الأشقياء الدنيا على الآخرة ، فعملون لها وتعمرونها ولا تفكرون في أمر الآخرة ، وأنتم تمتطون الذين الدنيا .

٣- قيل : خطاب للمسلمين فقط عتاباً على الذين إشتغلوا بتعمير الدنيا وحبها منهم . والمعنى : بل أنتم أيها المسلمون تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة إلا من عصمه الله تعالى منكم من ذلك ، فأنتم كاذبون فيما تزعمون لا أنفسكم من حسن العمل لأنكم لو كنتم صادقين فيما تدعون إليه لكنتم تفضلون الآخرة على الدنيا كما يرشد إلى ذلك العقل و يهدي إليه الشرع . وقيل : على معنى : بل تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الثواب فلا عتاب .

٤- قيل : أي بل يؤثرون هؤلاء الأشقياء الحياة الدنيا على الآخرة . وبناء على قراءة باء الغيبة .

أقول : والاول هو الانسب بظاهر الاطلاق .

١٨- (ان هذا لفى الصحف الاولى)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- عن قتادة وابن زيد : أى تناوعت كتب الله جل و علا . كما تسمعون من هذا الكتاب المجيد : ان الآخرة خير وأبقى من الدنيا . فقوله : « هذا » يشير إلى قوله : « والآخرة خير وأبقى » والمعنى : ان مضمون « والآخرة خير وأبقى » ثابت فى الكتب المتنازلة على الأنبياء السابقين . ٢- عن ابن عباس وعكرمة والحسن و الكلبي : أى ان من فوائد تعالى : « قد أفلح » . إلى آخر المودة ثابتة لفى كتب الله تعالى كلها . فلايات الانبياء (١٢ - ١٣) أو مضمونها لفى الكتب الاولى التى انزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المصطفى . والمتركى . انما الخلق الدنيا على الآخرة . وان الآخرة خير من الدنيا .

٣- عن الضحاك : ان هذا القرآن لفي الكتب الاولى ٤ - عن ابن عباس و
عكرمة وقتادة أيضاً وأبى العالية : أى ان ما فى هذه السورة لثابت فى الكتب
السمائية النازلة قبل هذا القرآن . وقيل : أى قصة هذه السورة لفي الصحف الاولى .
وقيل : أى ان هذا الذى قصه الله تعالى فى هذه السورة لفي الصحف الاولى

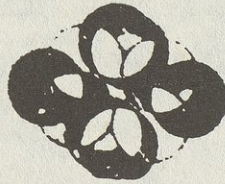
٤ - قيل : أى ان مضمون قوله تعالى : « بل تؤثرون الحياة الدنيا » لفي
الصحف الاولى لانه أقرب المذكورات ، و لان حاصل جميع الكتب السماوية
الزجر عن الدنيا ، والاقبال على الآخرة .

٥- قيل : أى ان من تركى ذكر اسم ربه صلى فهو ممدوح فى الصحف
الاولى كما هو ممدوح فى القرآن الكريم . ٦- قيل : أى ان ما أوحى الله تعالى
به إلى نبيه ﷺ من أمر ونهى و وعد وعيد . . . هو بعينه ما جاء فى صحف
إبراهيم وموسى عليهما السلام . ٧- قيل : أى ان ما فى هذه السورة من التوحيد والنبوة
والوعد والوعيد كلها ثابتة فى صحف الانبياء الاقدمين لأنها قواعد كلية لا تتغير
بتغير الازمان ، ولا تقبل النسخ فهو كقوله جل وعلا : « وانه لفى زبر الاولين »
وقيل : أى ان ما فى هذه السورة من أن ربوبية الرب بالنسبة إلى نبينا
محمد ﷺ هى أعلى الربوبيات بين حملة الرسالات مسبوحة مقدسة فى كتب
الوحي من قبل كما أن عدم نسيان القرآن وتيسيره ﷺ لأمر الرسالة هى فى
الصحف الاولى .

وما برزى : ان الآيات الاربع الاخيرة هى فى الصحف الاولى هو من باب
التطبيق فالشار إليه هو كل ما فى السورة . ثم القرآن بصورة عامة فيه نسخة
ما فى الصحف الاولى : « أوام تأتهم بينة ما فى الصحف الاولى » وعلى حد قول
مولى الموحدين إمام المتقين على بن أبي طالب عليه السلام : « فجاءهم بنسخة ما فى
الصحف الاولى وتصديق الذى بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام »
ولا يعنى ان القرآن الكريم ترجمة لهذه الصحف . ولا سيما الموجودة

منها الآن لأنه يكذب شيئاً كثيراً من محرفاتها و خرافاتها الدخيلة ، و يصد بعضاً تكملاً له أو نسخاً و كرمز الخلود .

اقول : وعلى الثاني أكثر المحققين وهو المروى عن أبى ذر الغفارى رضوان الله تعالى عليه . ولعل ذلك لما فى الايات الاربع من بيان أول اصل من الاصول الاعتقادية وهو التوحيد بذكر اسم الرب كما افتتحت السورة آمرة بتسبيح اسم الرب جل و علا وعليه يدور سائر الاصول ولما فيها من ذكر أول فرع من الفروع الدينية وهى الصلاة ، وعليها تدور سائر الفروع والأوامر والنواهي وقبول ما سواها أو رده ، ولما فيها من الزجر والتحذير عن رأس كل خطيئة وهو حب الدنيا وتقديمها على الآخرة ، ومن الاقبال والحث على الآخرة . ومن غير مرأء يدور على تلك الامور الاربعة الكمال الانسانى وفلاحه و سعادته فى الدارين ولذلك بعث الانبياء عليهم السلام ونزلت عليهم الكتب ، ومنها صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام .

﴿ التفسير و التأويل ﴾

١- (سبح اسم ربك الاعلى)

سُبِّحَ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي لَهُ وَحْدَهُ عُلُوٌّ ذَانِيٌّ يَعْلُو عَلَى مَا سِوَاهُ كُلِّهِ بِأَن تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ فِي صَلَوَاتِكَ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ ...
و إن «سبحان الله» اسم علم لله جل و علا قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «سبحان الله كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها»

فتسبح بامحمد باسم ربك الاعلى الذى هو أعلى افق الوجود ، فلا يوازنه افق
إذ بافق وجوده وجدت الآفاق فكلها يعود إليه .

إن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بساحة قدسه وعلو جلاله وعظمته
في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه من الصفات الذميمة والأفعال القبيحة ...
ونسبب الذات هو تقديسه عن ذوات الممكنات ، فذاته خلو من ذوات المخلوقين
كما أن ذواتهم خلو من ذاته قال الامام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام: «لا
هو في خلقه ولا خلقه فيه هو خلو من خلقه و خلقه خلو منه» و تنزيهه عن
كل ما لا يليق به من شبه المخلوقات أو ظهوره فسى واحد منها بعينه أو إنخاذه
شريكاً أو ولدآله ، فلا تتجه إليه عقولنا إلا بأنه خالق الكائنات، وهو الذى أوجدها
دسواها .

وتسبيح اسمه جل و علا أن لا يذكره العبد إلا على وجه التعظيم له ، ولا يطلق

إسمه على غيره زاعماً انه يشار كه في صفاته عما يصفه الجاهلون والملحدون ولا شيء
أوضح وأدل من كلمة : « لا إله إلا الله » تنفى ما لا يجوز في صفته من شريك في ذاته و
صفاته وفي عبادته مع الاقرار بانه الواحد في إلهيته ، وانه ليس كمثله شيء . وان
المراد بالاسم المسمى .

قال الله عز و جل مخاطباً لنبيه ﷺ : « و سبح بحمد ربك قبل طلوع
الشمس و قبل غروبها و من آفأ الليل فسبح و أطراف النهار لعلمك ترضى »
(طه : ١٣٠)

وقال : « و سبح بحمد ربك حين تقوم و من الليل فسبحه و إدبار النجوم »
(الطور : ٤٨ - ٤٩)

وقال : « و سبح بالعشى والابكار » آل عمران : ٤١

وقال : « فسبح باسم ربك العظيم » الواقعة : ٩٦

وقال : « قل سبحان ربي » الاسراء : ٩٣

ان الخطاب وإن كان للنبي الكريم ﷺ بالأصالة ، ولكنه موجه إلى المؤمنين
بالاتباع وان من شيء إلا يسبحه باسمه كل بحسبه .

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً و سبحوه بكرة
وأصيلاً » الاحزاب : ٤١ - ٤٢

وقال : « تسبح له السموات السبع و الارض و من فيهن و إن من شيء إلا
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليماً غفوراً » الاسراء : ٤٤

٢- (الذي خلق فسوى)

الذي خلق الكائنات ، وأوجد كل شيء بجميع أجزائه وجوده بوصف الاحكام
و الاتقان ، إذ وضع كل شيء في موضعه الذي يليق به ، و أعطى حقه على نظام
كامل لاتفاوت فيه ، و جعل كل شيء سوياً تاماً على أنم صورة تناسبه و أكملها . و
أحسن الهيئات ، متناسبة الاجزاء غير متفاوتة ، مبرأة عن الفسخ والاضطراب بجميل

التوازن والتعادل بين الخلائق كلها، وبين أجزائها جميعها من وضع كل عضو فيما يناسبه من الموضع، وجعل كل ذلك مستعدة للكمال اللائق بحالها، وكذلك يشهد على وحدانية الله تعالى في الذات والصفات ...

قال الله تعالى: «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو» غافر: (٦٢)

وقال: «وخلق كل شيء فقدره تقديراً» الفرقان: (٢)

وقال: «الذي أحسن كل شيء خلقه» السجدة: (٧)

وقال: «الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

فارجع البصر هل ترى من فطور» الملك: (٣)

وقال: «ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي

الالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات

والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه» آل عمران: (١٩٠-١٩١)

٣- (والذي قدر هدى)

والذي قدر كل ما خلقه على ما يناسبه، ويلتزم لوجوده، محتفظ له بمكانه بين

المخلوقات ... فأحكم تقديره ودبره فألطف تدبيره ووجهه لوجهته، فلم يتعد

حدود منزلته، ويقصر دون الانتهاء لغايته فإن الله عز وجل جعل لكل شيء

غاية، ويسره إليها، فكل مخلوق: من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد ... ميسر

لما خلق له.

وفي حديث شريف: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»

قال الله عز وجل: «إنا كل شيء خلقناه بقدر» القمر: (٤٩)

وقال: «قد جعل الله لكل شيء قدراً» الطلاق: (٣)

وقال: «الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» طه: (٥٠)

و من الخلق هذا الانسان فأحسن تقديره و هداه إلى كل ما يحتاج إليه

فى سىر تكامله ، ويسر له السبيل ، و يبين لهما بضرة فى دينه و دنياه و له فيه اختيار .

قال الله تعالى : « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ، (الانسان: ٣)
وقال: « ثم السبيل يسره ، عبس: ٢٥)

٢- (والذى أخرج المعوى)

والذى أخرج من الارض ما ياكل منه الانسان والحيوان : من أنواع الحبوب والزرورع والفواكه ... ومن صنوف الكلى الاخضر والحشيش والعشب ... فالتناس والحيوان أمام هذه المائدة المبسوطة الممدودة من فضل الله عز و جل و رحمته الواسعة سواء .

قال الله جل وعلا : « فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صباً ثم شققنا الارض شقاً فانبثنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة و أبامتناعاً لكم ولانعامكم ، عبس: ٢٤ - ٣٢)

وقال: « والارض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولانعامكم ، النازعات : ٣٠-٣٣)

وقال : « الذى جعل لكم الارض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وادعوا أنعامكم ان فى ذلك لآيات لاولى النهى ، طه: ٥٣-٥٤)

وقال : « أولم يردوا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرز فتخرج به ذرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ، السجدة: ٢٧)

وقال: « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية و جنات من أغاب والزيتون والمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان فى

ذلك آيات لقوم يؤمنون، الانعام: ٩٩)

وقال: «أولم يرد إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك
آية وما كان أكثرهم مؤمنين» الشعراء: ٧-٨)

وقال: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما
لا يعلمون» يس: ٣٦)

٥- (فجعله غثاء أحوي)

فجعل الله تعالى هذا المرعى الأخضر بعد بلوغه يابساً ، وبعد خضرته متغيراً
يضرب لونه إلى السواد .

وذلك ان أكثر الحبوب يكون بعد ذلك، وان المرعى يكون بعدها طعماً جيداً
لكثير من الحيوان أيضاً، فسبحان من أحكم كل شيء وقدّره تقديراً .

٦- (سنقرئك فلا تنسى)

سنقرأ عليك الوحي السماوي وننزل له على قلبك نجوماً بأمينه ، وما
كنت تقرأه ولا تعرف شيئاً منه من قبل ، فلا تنسى ما تقرؤه حرفاً واحداً بأننا
شرحنا صدرك وقويتنا ذا كرتك وجعلناك بحيث لا تنسى الوحي النازل عليك
قط ، فلا تحرك به لسانك ولا تعجل به من قبل أن يقضى إليك وحيه مخافة
النسيان .

قال الله عز وجل : « و انك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم »
(النمل: ٦)

وقال: «وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك» الشعراء :
١٩٢-١٩٤) وقال: «فانه نزل له على قلبك باذن الله» البقرة: ٩٧)

وقال: «و قرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً»
(الاسراء: ١٠٦)

وقال: «وما كنت تعلموا من قبله من كتاب» المنكيات: ١٤٨)

وقال: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب»

(الشورى: ٥٢)

وقال: «ولأنجرك به لسانك لتعجل به» القيامة: ١٦

وقال: «ولأنعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه» طه: ١١٤

٧- (إلا ما شاء الله أنه يعلم الجهر وما يخفى)

إلا ما شاء الله أن تنسأه ولكنه عز وجل لم يشأ ذلك.

فالاستثناء غير حاصل لأنه تعالى ما شاء أن ينسى نبيه ﷺ ما قرأه عليه من الوحي، فلم ينس بعد ذلك شيئاً منه، فالاستثناء في المقام كالاستثناء في الإيمان تلوياً في قوله تعالى: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» يونس: ٩٩

فالفرض من ذكر الاستثناء في المقام بيان أنه عز وجل لو أراد أن يصير نبيه ﷺ ناسياً ما قرأه لقد ر عليه نظير قوله تعالى: «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً» (الاسراء: ٨٦-٨٧) وإنا لنقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك.

وكقوله سبحانه: «لئن أشركت ليحبطن عملك» الزمر: ٦٥ مع القطع بعدم الشرك منه ﷺ. وقوله: «فإن يشاء الله يختم على قلبك» الشورى: ٢٤ وفي الآية الكريمة إيماء إلى أن عدم النسيان من فضل الله عز وجل وإحسانه لآمن قوته ﷺ فكان هو ﷺ في حمايته عز وجل دائماً، فلا يفوته منه شيء، بل كان ينزل على قلبه ما يرسخ فيه، فلا ينساه فكان في أمان وإطمئنان.

قال الله تعالى: «واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا» الطور: ٤٨

وقال: «كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً» الفرقان: ٣٢

وقوله عز وجل: «أنه يعلم الجهر وما يخفى»: إن الله جل وعلا يعلم أنك تجهر بقراءتك مع فراءة جبرئيل أمين الوحي عليه السلام مخافة النسيان، ويعلم ما في نفسك

من الاهتمام بأمر الوحي والحرص على تحفظه عليك ماجهرت به وما أخفيته مما تريد أن تعيه .

قال الله تعالى : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى - وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » طه : ٢-٧

٨- (ونيسرك للسري)

ونو ففك توفيقاً مستمراً للطريقة السري في كل باب من أبواب هذا الدين الاسلامي : علماً وتعليماً ، وإهداء وهداية ، وقولاً وعملاً ... فيندرج فيه تيسير طريق تلقى الوحي و الاحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السهلة السمحة ، و النواميس الالهية مما يتعلق بتكميل النفس البشرية إلى يوم القيامة .

قال الله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » القمر : ١٧ وقال : فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنبذ به قوماً لدأ » مريم

(٩٧ :

وقال : « فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون » الدخان : ٥٨)

٩- (فذكر ان نفعت الذكرى)

فذكر يا محمد ﷺ الخلائق كافة : من الجن والانس بهذه الشريعة السهلة السمحة ، واهدهم بما أو حيناً إليك إلى ما في تضاعيفه من الاصول الحقة و الاحكام الدينية والآداب والمعارف والسنن ... التي فيها الكمال الانساني وسعادة المجتمع البشري ... فذكرهم إن نفعت الذكرى أم تنفع ، فان الدعوة والتبليغ والارشاد حتم نفعت أم لا ، إقامة للحجة و قطعاً للمعذرة ، وإلا امتنع الحساب و العقاب ، فعليك البلاغ على كل حال ...

قال الله عز وجل : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » القمر :

(٢٢

وقال : « وما هي إلا ذكرى للبشر » المدثر : ٣١)

وقال : « إن هو إلا ذكر للعالمين » ص : ٨٧ وقال : « كلا انهم تذكرون
فمن شاء ذكره » عبس : ١٢)

وقال : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
- فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثروا
الكافرون » النحل : ٤٣ - ٨٣) وقال : « ولقد صرفنا في هذا القرآن ليعذروا
وما يزيدهم إلا نفوراً » الاسراء : ٤١)

وقال : « قل ادعوا إلى آتاه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجيباً يهدي
إلى الرشاد فآمنابه - و من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعباً » الجن :
(١٧-١)

وقال : « فذكر إنما أنت مذكر » الفاشية : ٢١)

١٠ - (سيدكرو من يخشى)

سيتذكر بهذا القرآن للنظر فيه ، ويتعظ بالذكى للتدبر فيها من يخشى
الله جل وعلا ، ويخاف سوء العاقبة ، فيقوده النظر إلى إتباع الحق ، والاعراض
عن الباطل ، إلى إطاعة الرحمن ، والاجتناب عن الطغيان ، إلى إتيان الخير والتجنب
عن الشر... إذا يتبين له بالتدبر فى الذكرى وجه الصواب ، يظهر له سبيل الرشاد
الذى يجب المعمول عليه فيقبل الدعوة ، فتنتفعه الذكرى لانه هو الذى تأمل
فى كل ما تذكره له .

قال الله عز وجل : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى »
طه : ٢ - ٣)

وقال : « إنما تنذر من اتبع الذكرو وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة
وأجر كريم » يس : ١١)

وقال : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب
ص : ٢٩)

وقال: « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » (ق : ٥٤)

وقال: « ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » المؤمنون : ٥٧-٦١
 ١١- (ويتجنبها الاشقى)

ويتباعد عن الذكري من ليس في قلبه شيء من خشية الله جل وعلا، ولا تخاف عقابه، فغلبت عليه الشقوة، فيؤثر الكفر والباطل على الايمان والحق، و البغى والضلالة على الصواب والهداية، والهوان والذلة على العزة والسيادة، والظلم والفساد على الخيبة والصلاح والفلاح، والكذب والمعصية على التواضع والطاعة، والظلم والاستبداد على العدل والعطفة، والانحطاط والخيانة على الصدق والأمانة، والشرف الانساني، والهلاك والنار على النجاة والجنة، وبالجملة الدنيا الفانية على الدار الآخرة الباقية .

فلاشقى : هو كل من تجنب عن الحق، وابتعد عن الذكري، ولم يؤمن بها قلباً أو لساناً أو عملاً، ولم ينتفع ولم يتعظ بها، فيدخل في الاشقى الكافر والفاسق والمنافق، فان كل واحد منهم يتجنب عن الذكر بوجه من الوجوه ...

قال الله تعالى : « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه » طه : ١٢٣ - ١٢٧)

وقال: « ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوماً ضالين » المؤمنون : ١٠٣ - ١٠٦)

وقال : « فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

- كلاب لا يخافون الآخرة ، المدثر : ٤٩-٥٣)

و قال : « وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد

كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ، الانعام : ٤-٥)

١٢- (الذي يصلى النار الكبرى)

هذا الشقى هو الذى يدخل فى نار جهنم ويلزمها ويدوق حرها ويخلد فى

أسفل دركانها ... وقد أشار تعالى إلى أحوال الأشقياء فى نار جهنم بقوله : « فأما

الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ، هود : ١٠٦-١٠٧)

وقال : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن

جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ، الحجر :

(٤٢-٤٤)

وقال : « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤا فتحت أبوابها

- قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ، الزمر : ٧١-٧٢)

وقال : « وما أدراك ما سقر - انها لاحدى الكبر ، المدثر : ٢٧-٣٥)

وقال : « ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعاً - ان المنافقين

فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيراً ، النساء : ١٤٠-١٤٥)

١٣- (ثم لا يموت فيها ولا يحيى)

ثم هذا الشقى لا يموت فى نار جهنم فيستريح ، ولا يجد فيها حياة طيبة ، بل

هو بين الموت والحياة فى نار جهنم بشدائد هارواها ، فلا هو من زمرة الأحياء

، ولا من زمرة الأموات ، بل هو فى حياة متلبسة بالموت ، وفى موت ملبس بالحياة

، يحرق بنار جهنم كالذى وقع بين الموت والحياة عند شدة العذاب ونار جهنم و

هى أشد أنواع العذاب ، فلا يقف عذاب به عند غاية ، ولا يجد لآلامه نهاية .

فلا يبقى الشقى فى النار حياً ، ولا يذرف فيها ميئاً بل كلما احترق جد دواعيد .

قال الله تعالى : « لا تبقي ولا تذر » المدثر : ٢٨)

وقال : « والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور » فاطر : ٣٦)

وقال : « انه من يأت ربه مجرمًا فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » طه : ٧٤ :

وقال : « و خاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت و من و رائه عذاب غليظ » إبراهيم : ١٥-١٧)

وقال : « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ما كنتم » الزخرف : ٧٧)
وقال : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » النساء : ٥٦)
١٢- (قد افلح من تزكى)

قد فاز بالسعادة والكمال الانساني وظفر بالجنة ونعميها، ونجى من النار وعقابها من تطهر نفسه من دنس الكفر وفساد الاعمال بالايمان وصالح الاعمال ، وأدى الحقوق الواجبة النفسية والمالية عليه ، وانتفع بالذكرى وخشى ربه، و وقى نفسه من الانحطاط والشقاء .

قال الله جل وعلا : « اذهب إلى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى » النازعات : ١٧-١٩)

وقال : « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة و من تزكى فانما يتزكى لنفسه » فاطر : ١٨)

وقال : « فأندرتكم نارا تلظى - وسيجنبها الاثقى الذى يؤتى ماله يتزكى » الليل : ١٤ - ١٨)

وقال : « من يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فاولئك هم الدرجات العلى جنات

عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركنى ، طه : ٧٥-٧٦)
وقال : « قد أفلح المؤمنون - اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
هم فيها خالدون ، المؤمنون : ١-١١)

وما ورد في المقام فمن بعض مصاديق التزكى فتأمل جيداً .
١٥- وذكر اسم ربه صلى)

وهذا المفلح المتزكى ذكر اسم ربه بقلبه ولسانه ، مستحضراً لجلاله وعظمته
فيما يذكر من أسمائه وصفاته ... فصلى لله عز وجل محافظاً لحدود صلاته ، خاشعاً
فى طاعته ، فان الصلاة من أعظم القربات ورأس العبادات وملاك الطاعات التى يتقرب
بها العبد إلى ربه .

وان الصلاة هى شريعة كل نبي ، ودعوة كل رسول إلى قومه بعد الايمان بالله
جل وعلا قال الله تعالى : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أو حيناً إليهم فعل الخيرات
 وإقام الصلاة ، الانبياء : ٧٣)

وقال : « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ، النساء : ١٠٣)

وقال : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون
غياً ، مريم : ٥٩)

وأشار إلى صلاة موسى عليه السلام بقوله عز وجل : « وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
اننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكري ، طه : ١٣-١٤)
وإلى صلاة شعيب بقوله تعالى حكاية عن قومه : « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر أن
نترك ما يعبد آباؤنا ، هود : ٨٧)

وإلى صلاة لقمان بقوله حكاية عنه : « يا بني أقم الصلاة و أمر بالمعروف ،
لقمان : ١٧)

وإلى صلاة إسماعيل عليه السلام بقوله : « و كان يأمر أهله بالصلاة ، مريم : ٥٥)
وإلى صلاة عيسى بن مريم عليه السلام بقوله جل وعلا حكاية عنه عليه السلام : « و جعلنى

مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً « مريم : ٣١)

١٦- (بل تؤثر الحياة الدنيا)

بل أنتم أيها السامعون في كل وقت و مكان ، و تريدون الحياة الدنيا ، و تقدّمون أمرها على أمر الآخرة ، فتعملون لها و تشغلون بتعميرها و ترضون بمتاعها و تغفلون عن الآخرة و نعيمها إلا المؤمنون المخلصون ، فانهم يريدون الآخرة ، ولا يهتمون بأمر الدنيا ، وإن كانوا لا يخلون من حب الدنيا على طبعهم البشري ، ولكنهم لا يتمكنون أنفسهم لحبها ولا يسكنون قلوبهم بمتاعها ولا يهتمون بأمرها ، وهم قليل من عباد الله الصالحين جداً .

قال الله تعالى في الكافرين : « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ، النازعات :

(٣٧ - ٣٨)

وقال : « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا بها والذين

هم عن آياتنا غافلون » يونس : ٧)

وقال : « ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة و يصدّون عن سبيل الله و يبغيونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد » إبراهيم :

(٢ - ٣)

وقال : « ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم

الكافرين ، النحل : ١٠٧)

وقال : « كلاب تحبّون العاجلة و تذرون الآخرة ، القيامة : ٢٠ - ٢١)

وقال في المسلمين الذين تختارون الدنيا على الآخرة : « تريدون عرض الدنيا

والله يريد الآخرة » الانفال : ٦٧)

وقال : « وعصيتم من بعدما أركم ما تحبّون منكم من يريد الدنيا و منكم من

يريد الآخرة » آل عمران : ١٥٢)

و أشار إلى أن الانسان بطبعه البشري لا يخلو من حب الدنيا و متاعها : زين

للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحراث ذلك متاع الحياة الدنيا - لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، آل عمران : ١٤ - ٩٢)

وقال في المؤمنين الصالحين : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار ، النور : ٣٧)
وقال : والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ، الحشر : ٩)

١٧ - (والآخره خير وابقى)

وحالكون الدار الآخرة التي تشتمل على الجنة و نعيمها خير عند ربك من الدنيا ومتاعها ، وأبقى لأهل الجنة من زخارف الدنيا الفانية .
وذلك ان الحياة الدنيائية فانية ، وما فيها من الأعيان والاعراض تزول وتفنى ، وان الدار الآخرة شريفة باقية ، وانها دار حيوان و نعيمها لا تنفد ، ومن البديهي ان بقاء كل شيء مع السعادة خير من زوال كل شيء مع الشقاء ، وان لذائذ الدنيا جسمانية محضة تشوبها الأكدار وتحوط بها الآلام ... ولذا اذا الآخرة جسمانية وروحانية معاً لا تنقيص فيها ولا من عليها .

فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريباً ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟ فمن استعجل هذا النعيم الزائل واستحب زينة الدنيا لا يكون مصداقاً بالآخرة و نعيمها أو يكون إيمانه إيماناً لا يجاوز طرف لسانه ولم يدخل في قلبه ، فلا يجزى بما وعد الله عز وجل به المؤمن من أحسن الجزاء .

قال الله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ، العنكبوت : ٦٤)

وقال : إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ، غافر : ٣٩)

وقال: « والدار الآخرة خير للمذين يتقون أفلا تعقلون » (الاعراف: ١٦٩)
 وقال: « ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن
 ما كانوا يعملون » (النحل: ٩٦)
 وقال: « وما أو تيمن شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى
 أفلا تعقلون » (القصص: ٦٠)
 وقال: « الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم
 ينصرون » (البقرة: ٨٦)

١٨ - (ان هذا لفي الصحف الاولى)

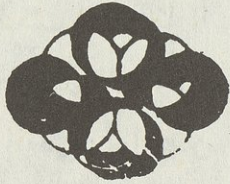
ان هذا الذي تحدثت به الآيات الأربع: (١٤-١٧) مما يتوقف عليه الكمال
 الانساني وفلاحه وسعادته في الدارين: من توحيد الربوبية بذكر اسم ربه مستحضراً
 لجلاله وعظمته ... ومن إقامة الصلاة لله جل وعلا محافظاً لحدودها ، ومن الاجتناب
 عن إختيار الدنيا على الآخرة ، وإن الدار الآخرة خير وأبقى . كل ذلك من الحقائق
 الكبرى الخالدة التي حملتها الكتب السماوية النازلة على الانبياء الاقدمين ، ثابتة
 فيها لا تتغير بتغير الأزمان ، ولا تقبل النسخ .

نظير قوله جل وعلا: « وانه لفي زبر الاولين » الشعراء: ١٩٦)
 ان القرآن الكريم يصدق ما جاء في الكتب السابقة قبل تحريفها ، ويدعو
 الناس إلى ما دعاهم الانبياء السابقون عليهم السلام مضافاً إلى ما فيه من بيان المعارف والعلوم
 والحكم والاحكام الخالدة إلى يوم القيامة .

قال الله عز وجل: « بل جاء بالحق وصدق المرسلين » (الصافات: ٣٧)
 وقال: « وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى و
 من حولها ، الانعام: ٩٢) وقال: « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا
 إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » (الشورى: ١٣)
 ١٩ - (صحف ابراهيم وموسى)

ومن تلك الصحف الاولى النازلة على الانبياء الاقدمين عليهم السلام : صحف نزلت
على ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، والواح نزلت على موسى كليم الله وهي التوراة .
قال الله تعالى : « واتخذ الله ابراهيم خليلاً - وأوحينا إلى ابراهيم ، النساء :
(١٢٥-١٦٣)

وقال : « قولوا آمنا بالله وما نزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم - لانفرق بين أحد
منهم ونحن له مسلمون » البقرة : (١٣٦)
وقال : « أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ، النجم : ٣٦-٣٧

﴿ جملة المعاني ﴾

٥٩٢٩- (سبح اسم ربك الاعلى)

نزهه بامحمد اسم ربك عن كل ما لا يليق بساحة قدسه من ذميم الصفات وقيبح العوارض ... اذله جل وعلا وحده علو ذاتي يعلو على ما سواه كله .

٥٩٥٠- (الذي خلق فسوى)

هو الذي خلق الخلائق ، فجعل كل شىء سوياً تاماً على صورة تناسبه .

٥٩٥١- (والذي قدر فهدى)

وهو الذي قدر كل ما خلقه على ما يناسبه ، فهداه إلى ما يحتاج إليه في تكامله

اللائق به .

٥٩٥٢- (والذي اخرج المرعى)

وهو الذي اخرج من الارض ما يأكل منه الانسان والحيوان .

٥٩٥٣- (فجعله غثاء احوى)

فجعل الله تعالى هذا النبات الأخضر ما يضرب لونه إلى السواد .

٥٩٥٤- (سنقرئك فلا تنسى)

سنقرئك بامحمد ﷺ الوحي السماوى ، فلا تنسى منه حرفاً واحداً .

٥٩٥٥- (الا ماشاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى)

إلا ماشاء الله أن تنساه ولكنه تعالى لم يشأ ذلك ، انه عز وجل يعلم انك تجهل

بقرائتك مع قراءة جبرئيل أمين الوحي عليه السلام مخافة النسيان ، ويعلم ما فى نفسك من

الاهتمام بأمر الوحي .

٥٩٥٦- (ونيسرك للبسرى)

ونوفك توفيقاً مستمراً للطريقة البسرى فى كل باب من أبواب هذا الدين

الاسلامى .

٥٩٥٧- (فذكر ان نفعت الذكرى)

فذكر أيها النبى ﷺ الناس كافة بما يسرناه لك ، إن نفعت الذكرى ظاهراً
أم لم تنفع ، فإن الذكرى لا تخلو من النفع واقعاً .

٥٩٥٨- (سيدكر من يخشى)

سيدكر بالذكرى وينتفع به من يخشى الله جل وعلا ويخاف سوء العاقبة .

٥٩٥٩- (ويتجنبها الاشقى)

ويتباعد عن الذكرى من غلبت عليه الشفوة ، وليس فى قلبه الخشية .

٥٩٦٠- (الذى يصلى النار الكبرى)

هذا الشقى هو الذى يدخل نار جهنم ويدوق حرها ويخلد فيها .

٥٩٦١- (ثم لا يموت فيها ولا يحيى)

ثم هذا الشقى لا يموت فى نار جهنم فيستريح ، ولا يحيى حياة طيبة لكونه
فى عذاب دائم .

٥٩٦٢- (قد افلح من تزكى)

قد فاز بالكمال الانسانى و الفلاح و السعادة من تطهر نفسه من رواسب
الكفر والنفاق ، وانتفع بالذكرى وخشى ربه .

٥٩٦٣- (وذكر اسم ربه فصلى)

و ذكر هذا المفلح المتمزكى اسم ربه بعظمته وجلاله فصلتى صلاة تامة
بحفظ حدودها .

٥٩٦٤- (بل تؤثرن الحياة الدنيا)

بل تختارون أيها السامعون الحياة الدنيا على الآخرة .

٥٩٦٥- (والآخره خير وأبقى)

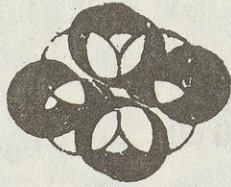
و حالكون الآخرة من الجنة و نعيمها خير عند الله تعالى و أبقى لكم من الدنيا ومتاعها .

٥٩٦٦- (ان هذا لفي الصحف الاولى)

ان ما ذكرنا من فلاح المتزكى الذاكِر لاسم ربه وصلاته ، و تقديم أهل الدنيا متاعها الزائل على الآخرة و نعيمها الباقي ، وان الآخرة خير و أبقى ثابتة في الكتب السماوية النازلة على الانبياء السابقين عليهم السلام .

٥٩٦٧- (صحف ابراهيم وموسى)

و من تلك الصحف : صحف نزلت على إبراهيم عليه السلام و التوراة التي نزلت على موسى بن عمران عليه السلام .

﴿ بحث روائي ﴾

في تفسير القمي : « سبح إسم ربك الأعلى » قال : قل : سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوّى والذي قدّر فهدى » قال : قدّر الاشياء بالتقدير الاول ثم هدى إليها من يشاء « والذي أخرج المرعى » قال : النبات « غشاء أحوى » قال : يصير هشيماً بعد بلوغه و يسود .

وفي رواية : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : « قدّر ما خلق فاحكم تقديره ودبره فالطف تدبيره ووجهه لوجهته فلم يتعد حدود منزلته ويقصر دون الانتهاء لغايته » .

وفي رواية : عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ قال : « ان الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الارض بخمسين ألف سنة و كان عرشه على الماء » .

وفي تفسير القمي : في قوله : « سنقرئك فلا تنسى » قال : أى نعلمك فلا تنسى ثم استثنى ، فقال : « إلا ما شاء الله » لانه لا يؤمن عليه النسيان اللغوى وهو الترك لان الذى لا ينسى هو الله .

وفي البرهان : عن سعد بن ظريف الخفاف قال : قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقوى فيمن أخذ عنكم علماً فنسيه ؟ قال : لاحجة عليه ، إنما الحجة على من سمع منا حديثاً فانكره او بلغه ، فلم يؤمن به فكفر ، وأما النسيان فهو موضوع عنكم ان أول سورة نزلت على رسول الله « سبح اسم ربك الأعلى » فنسيها لم يلزمه

حجة في نسيانه ، و لكن الله تبارك و تعالى امضى له ذلك ثم قال : « سنقرئك فلا تنسى » .

اقول : ان اثر رواية من النوادر التي لا يفهمها إلا النوادر فلا بد من التأمل .
وفى تفسير القمى : عن ابن عباس في قوله : « انه يعلم الجهر وما لا يخفى »
 قال : يريد ما يكون إلى يوم القيامة في قلبك و نفسك ، وقوله : « ونيسرك » يا محمد في جميع امورك « للبسرى » .

وفى تفسير ابن كثير الدمشقى : في قوله تعالى : « فذكر إن نفعت الذكري »
 أى ذكر حيث تنفع التذكرة ، ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه : ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ، وقال : حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله و رسوله ؟ .

وفى دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال في قول الله :
 « قد أفلح من تزكى » : أدى زكاة الفطرة « و ذكر إسم ربه فصلتى » يعنى صلاة العيد في الجبانة .

وفى الفقيه : وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : « قد أفلح من تزكى »
 قال : من أخرج الفطرة قيل له : « و ذكر إسم ربه فصلتى » قال : خرج إلى الجبانة فصلتى .

قوله عليه السلام : « الجبانة » : الصحراء .

اقول : وفي الروايتين من الارسال ما لا يخفى ، وفي معناهما روايات مرسله مضمرة لا يعتمد عليها تمام الاعتماد ومن المحتمل أن تكون الروايات بصدد بيان بعض مصاديق التزكى ، وهى زكاة الفطرة .

وفى الدر المنثور : عن أبي سعيد الخدرى قال : كان رسول الله ﷺ يقول :
 « قد أفلح من تزكى و ذكر إسم ربه فصلتى » ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى

المصلى يوم الفطر .

وفى الفقيه: عن أبى بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان من إتمام الصوم إعطاء الزكاة يعنى الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله ، ان الله عز وجل قد بدء بها قبل الصوم قال : « وقد أفلح من تركى و ذكر اسم ربه فصلى »

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « قد أفلح من تركى » قال : زكاة الفطرة فإذا أخرجها قبل صلاة العيد « و ذكر اسم ربه فصلى » قال : صلاة الفطر والاضحى **وفى تفسير ابن كثير :** عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال : « قد أفلح من تركى » قال : « من شهد أن لا إله إلا الله ، وخلع الانداد ، وشهد أنى رسول الله » **وفى تفسير الجامع لاحكام القرآن :** عن ابن عباس « تركى » قال : لا إله إلا الله .

وفى الكافى : باسناده عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان قال : دخلت على أبى الحسن الرضا عليه السلام فقال لى : مامعنى قوله : « و ذكر اسم ربه فصلى » ؟ قلت : كلما ذكر اسم ربه قام فصلى ، فصلتى فقال لى : لقد كلف الله عز وجل هذا شططاً ، فقلت : جعلت فداك فكيف هو ؟ فقال : كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله .

وفيه : باسناده عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام « بل تؤثرون الحياة الدنيا » قال : ولايتهم (ولاية شبيوة خ) « والآخرة خير وأبقى » قال : ولاية أمير المؤمنين عليه السلام « ان هذا لفى الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى » .
قوله عليه السلام : « شبيوة » الشبوة : المقرب ، والنسبة إليها شبيوة ، كأنه شبهه الجائر بالمقرب .

وفيه : بالاسناد عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال : ولاية

على مكتوبة في جميع صحف الانبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ﷺ و وصية على ﷺ .

وفيه : عن هشام عن أبي عبد الله ﷺ قال : رأس كل خطيئة حب الدنيا .
وفيه : بإسناده عن مسلم بن عبد الله قال : سئل على بن الحسين ﷺ أى الأعمال أفضل عند الله ؟ قال : ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسول الله ﷺ أفضل من بغض الدنيا ، فإن لذلك شعباً كثيرة و للمعاصي شعب ، فأول معاصي الله به الكبر معصية إبليس حين أبى واستكبر و كان من الكافرين ، ثم الحرص وهى معصية آدم و حوا ﷺ قال الله عز وجل لهما : « كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » .

فأخذوا ما لا حاجة بهما إليه ، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة ، و ذلك ان أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه ، ثم الحسد وهى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرياسة ، وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو و الثروة ، فصرن سبع خصال ، فاجتمعن كلهن فى حب الدنيا ، فقالت الانبياء و العلماء بعد معرفة ذلك : حب الدنيا رأس كل خطيئة ، و الدنيا دنيا ثان : دنيا بلاغ ، و دنيا ملمونة ، و أمل لا يدرك و رجاء لا ينال .

و فى المجمع : وفى الحديث : « من أحب آخرته أضرب بدنياه ، و من أحب دنياه أضرب بآخرته » .

اقول : روى الحديث عن رسول الله ﷺ وفى آخره - « فأثروا ما يبقى على ما يفنى »

و فى رواية : قال رسول الله ﷺ : « الدنيا دار من لا دار له ، و مال من لا مال له ، و لها يجمع من لا عقل له »

وفى رواية : قال النبى الكريم ﷺ : « ما الدنيا فى الآخرة إلا كما

يضع أحدكم أصبعه في اليتيم فلينظر بهم يرجع؟

وعن بعض الظرفاء : لو كانت الدنيا من ذهب يفتنى و الآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفتنى قال : فكيف و الآخرة من ذهب يفتنى ، والدنيا من خزف يفتنى .

وفي الدر المنثور : عن ابن عمر ان النبي ﷺ قال : لا يلقى الله أحد بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا دخل الجنة مالم يخلط معها غير ها - ردها ثلاثاً - قال قائل من قاصية الناس : بأبي أنت وامي يا رسول الله ! وما يخلط معها غير ها ؟ قال : حب الدنيا وأثره لها وجمعاً لها و رضاً بها وعمل الجبارين .
و في بصائر الدرجات : باسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام عندنا الصحف التي قال الله : «صحف إبراهيم وموسى» قلت : الصحف هي الألواح ؟ قال : نعم .

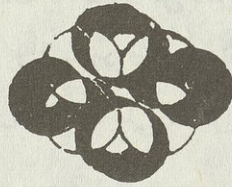
وفي الكافي : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يا بامحمد ان الله عزوجل لم يعط الانبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمداً و قال : و قد أعطى محمداً جميع ما أعطى الانبياء وعندنا الصحف التي قال الله عزوجل : «صحف إبراهيم وموسى» قلت : جعلت فداك : هي الألواح ؟ قال : نعم .

وفي البرهان : بالاسناد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل : «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» قال : يا بامحمد ان عندنا الصحف التي قال الله سبحانه : «صحف إبراهيم وموسى» قال : قلت : جعلت فداك ، وان الصحف هي الألواح ؟ قال : نعم .

اقول : ان حمل الصحف التي كانت عند أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين على التوراة فقط مردود بما ورد كثيراً عن الطرفين : ان عندهم ألواحاً فيها أسمائهم عليهم السلام وغيرها ، وإن كان المراد بصحف موسى عليه السلام هي التوراة التي يعبر عنها بالآلواح في مواضع من القرآن الكريم كقوله

عز وجل : « كتبنا له في الألواح من كل شيء » الاعراف : (١٢٥)
وفي الكافي : باسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نزل
القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين
سنة ثم قال النبي ﷺ : نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان ، وأنزل
التوراة لست مضين من شهر رمضان .

وفيه : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انزلت التوراة في ست
مضت من شهر رمضان ، ونزل الانجيل في إثنين عشر ليلة من شهر رمضان ، وأنزل
الزبور في ليلة ثمان عشرة مضت من شهر رمضان ، ونزل القرآن في ليلة القدر .

﴿ بحث فقهي ﴾

وقد روى الفريقان : انه لما نزل قوله تعالى : « فسبح باسم ربك العظيم » قال النبي ﷺ : اجعلوها في ركوعكم ، و لما نزل قوله تعالى : « سبح اسم ربك الاعلى » قال ﷺ : اجعلوها في سجودكم .

وأما الروايات الواردة عن طريق الشيعة الامامية الاثنى عشرية عن أئمتهم أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين ففي أبواب الركوع و السجود من كتبهم ...

منها - ما في وسائل الشيعة بالاسناد عن هشام بن سالم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال : « تقول في الركوع : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربي الاعلى . الفريضة من ذلك تسبيحة ، و السنة ثلاث ، والفضل في سبع »

فالطريقان متفقان على كون الذكر الخاص في الركوع والسجود، ولكن بحذف «وبحمده» ويجوز عند أصحابنا إضافة «وبحمده» على الذكرين إستحباباً وأنكرها الشافعي وأبو حنيفة وتوقف أحمد. ودليل أصحابنا قوله عز وجل: «وسبح بحمده ربك»

وما في الوسائل : بالاسناد عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أي شيء حد الركوع والسجود؟ قال : تقول : « سبحان ربي العظيم و بحمده » ثلاثاً في الركوع و «سبحان ربي الاعلى و بحمده» ثلاثاً في السجود، فمن

نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص إثنين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له .

فالأولى ذكرها ثلاثاً مع زيادة «وبحمده» وإن كان تجزى واحدة منها أو ثلاثاً من «سبحان الله» بل يجزى مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل : «الحمد لله» ثلاثاً أو «الله أكبر» أو «لا إله إلا الله» .

في الوسائل : بالاسناد عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : يجزى أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ؟ فقال : نعم كل هذا ذكر الله .

فلولم يكن الذكر كافياً لما سمّاه بالذكر ، نعم ! لفظ التسبيح أولى للمآية الكريمة والرواية . ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ...

وافقنا أحمد على وجوب الذكر ، وقال الشافعي وأبو حنيفة باستحبابه ، وقال مالك : ليس في الركوع والسجود شيء محدود .

وفي الوسائل : بالاسناد عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعل : منها أن يكون العبد مع خضوعه وتعبده وتودّعه وتذلله وتواضعه وتقرّبه إلى ربه مقدّساً له ، ممجّداً مسبحاً معظّماً شاكراً لخالفه ورآقه ، وليستعمل (يستعمل خ) التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله ، فلا يذهب به الفكر والأمانى إلى غير الله .

وقد احتج بعض الفقهاء المحققين من المفسرين بقوله عز وجل : «وذكر اسم ربه فصلی» (الاعلى : ١٥) على وجوب تكبيرة الافتتاح وهي التي سميت بتكبيرة الاحرام وهي «الله أكبر» .

وقال بعض الفقهاء من أصحاب الجمود : ان في الآية دلالة على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة لان الصلاة معطوفة عليها بالفاء .
وقال بعضهم : ان الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله عز وجل لانه لما ذكر عقيب ذكر اسم ربه الصلاة متصلاً به إذ كانت الفاء للتعقيب بالانتراد على أن المراد إفتتاح الصلاة ، فلا تنعقد الصلاة إلا بذكره .
اقول : ان القولين الاخيرين مردودان بالنقل والاجماع .

﴿ بحث فقهي في تكبيرة الاحرام ﴾

وقد استدل فقهاء المفسرين بقوله تعالى : « وذكر اسم ربه فصلي » الاعلى :
 (١٥) على وجوب تكبيرة الاحرام وكونها جزءاً للصلاة وإفتتاحها بها ...
 أقول : وفي المقام مسائل فقهية :

مسئلة ١ - ان تكبيرة الاحرام ركن ثان من أركان الصلاة بمعنى أن تركها عمداً وسهواً مغلّ للصلاة نقلاً وإجماعاً :

في التهذيب : باسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد .

و فيه : باسناده عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقام الصلاة فنسى أن يكبر حتى إفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة .

تأتيها المصلي بعد النية ، وإذا تمت حرم عليه ما كان محللاً قبلها من منافيات الصلاة : من الأكل والشرب والضحك والكلام والمشي ونحوها مما لا يجوز فعله في الصلاة ، فهي كالتلبية في الاحرام بالحج . ولذلك سميت بتكبيرة الاحرام .
في الفقيه : باسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول -

الله ﷺ : « إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » .

فسميت بها لأنها كانت سبباً لحرمة منافيات الصلاة كما انها سميت بتكبيرة الافتتاح أيضاً إذ بها تفتتح الصلاة ، ويحصل الدخول فيها .

في التهذيب : باسناده عن ناصح المؤذن عن أبي عبد الله عليه السلام - في

حديث - قال : فان مفتاح الصلاة التكبير.

وفي المجالس : في حديث - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ﷺ - و
أما قوله : «الله أكبر» - إلى أن قال - : لا تفتح الصلاة إلا بها .
وهي جزء من الصلاة قطعاً ، ضرورة كون أو الشيء منه لا أنها لا فتاحتها
مع خروجها كالتكبير للر كوع والسجود ، فهي أول جزء من الاجزاء الواجبة
للصلاة بناء على كون النية شرطاً لها .

مسئلة ٢ - تجب مقارنتها للنية بحيث يكبر عند حضور القصد المذكور
بالبال من غير أن يتخلل بينهما زمان ، وإن قل على المشهور ، والمعتبر حضور
القصد عند أول جزء من التكبير .

مسئلة ٣ - يجب أن يأتي بها قائماً منتصباً مع القدرة بلاخلاف فيه في
الجملة لصحيحة زرارة : « فاذا قمت إلى الصلاة قم ثم استقبل بوجهك ولا تقلب
وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقول لنبيه ﷺ في الفريضة :
« قول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ، وقم
منتصباً فان رسول الله ﷺ قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ،

وفي الفروع : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال امير-
المؤمنين عليه السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .

فانه باطلاقة بل بظهوره و صراحته يشمل حال التكبير أيضاً ، بل مقتضى
إطلاق ذيله عدم الفرق بين العمود السهو في إعتباره ، و من هنا نقول تبعاً
للأصحاب بر كنيته فيها كما صرح بها في الموثق : « إن وجب عليه الصلاة من
قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم ويفتح الصلاة
وهو قائم ولا يعتدى بافتتاحه وهو قاعد ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المنفرد
والمأموم ، وانه معتبر في حال التكبير مطلقاً مضافاً إلى صحيح : « في الرجل إذا
أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه

فقد أدرك الركنة .

فيجب فيها القيام والاستقرار، فلو ترك أحدهما بطلت . بل لا بد من تقديم القيام التام عليها مقدمة ، فلو كبر قاعداً مع القدرة أو هو آخذ بالقيام سواء كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً لم تنعقد صلاته للأصل في وجهه ، وإطلاق ما دلّ على اعتبار القيام في الصلاة التي لا إشكال في جزئية تكبيرة الاحرام لها كقوله في الصحيحين: «من لم يقم صلبه فلا صلاة له» وقوله : «الصحيح يصلي قائماً» ونحو ذلك ضرورة عدم صدق قيام الصلب في جميع الصلاة على من تركه محال التكبيرة
مسئلة ٣ - يجب التلفظ بتكبيرة الاحرام باللفظ المشهور على النهج العربي مادة وهيئة ، و صورتها : «الله أكبر» مع القدرة عليه للأصل في وجهه ، ولأنه المتعارف من التكبير والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه عليه السلام :

في الفقيه : قال: كان رسول الله ﷺ أتم الناس صلاة وأدجزهم ، كان إذا دخل في صلاته ، قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم .

فيجب على امته ﷺ التأسي به هنا لقوله ﷺ : «صلّوا كما رأيتموني أصلي» ولأن المسلمين قد أجمعوا على أن من قاله إنعقدت صلاته بلا خلاف، وإذا أتى بغيره فليس على إنعقادها دليل ، فالاحتياط وجوباً يقتضي ما قلناه .

وقال بعضهم : ان قوله تعالى : «ولم يكن له ولي من الدن وكبره تكبيراً»

الاسراء : (١١١)

أمر بذلك وهو على الإيجاب شرعاً ، وكذا قوله : «وربك فكبر» المدثر (٣) وقيل : معناه : صل لله طاهراً في ثياب طاهرة فكنى بالتكبير عن الصلاة، ولولا وجوب التكبير في الصلاة لما كنى به عنها وهذا كقوله : «الحج عرفة» .

مسئلة ٥ - ما لم يتمها يجوز له قطعها ، بأن تلفظ إسم الجلالة «الله»

فانصرف لأمر يجوز له قطعها .

مسئلة ٦ - يجب في تكبيرة الاحرام الترتيب والمواالات، فلو قدّم «أكبر»

على لفظ الجلالة : «الله» أو فصل بينهما بلفظ : «الله الجليل أو العظيم... أكبر» أو بزمان يغير الصورة لم تنعقد الصلاة إجماعاً لما عرفت مما دلّ على إعتبار الصورة المذكورة .

مسئلة ٧ - لا يجزى غيرها ولا مرادفها بالعربية : «الله أجل أو أعظم ...» ولا ترجمتها بغير العربية إختياراً ، ولا يجوز تفسير الصورة مادة وهيئة ، ولا تبديلها بكلمة ولا بحرف ولا زيادة حرف و نقصها ، فلا يجوز أن يقال : الله تعالى أكبر و لا : الله أكبر من أن يوصف أو من كل شيء و إن كان هو المقصود ، ولا : الله إكبار باشباع فتحة الباء حتى تولد الألف كما انه لو شدّ دراء أكبر بطل أيضاً ، ولا يجوز تعريف «أكبر» ولا عكس الترتيب «أكبر الله» .

مسئلة ٨ - زيادة التكبير كتنقيصه موجب للبطلان مطلقاً لكونه ركناً و ان صحتها موقفه على وقوعها إمتثالاً للأمرها ، ولا أمر بها حين فعلها ، فيمتنع إصافها بالصحة مع إصاف الأولى بها ، بل قد ورد بطلان الصلاة و لزوم إعادتها بوقوع الزيادة فيها في أخبار عديدة معتبرة ، وحيث تقع باطلة ، و إن كانت صادرة عن غفلة ، فلا محالة تبطل سابقتها أيضاً حيث انها كانت بقصد الافتتاح ، وهذا إنما يكون بعد رفع اليد عن الأولى المستلزم للاخلال بالهيئة الاتصالية المعتبرة في تمام الصلاة ، ولعلمهم لذلك قالوا يبطلان الصلاة بتثنية تكبيرة الافتتاح و صحتها بتثليتها ، وهكذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر .

مسئلة ٩ - ان المصلي بالخيار في التكبيرات السبع أن يجعلها أيها شاء تكبيرة الحرام على المشهور ، و لو كبر بقصد الافتتاح ، و أتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانياً بطلت صلاته بلا خلاف قديماً و حديثاً للأصل و الامر باستقبال الصلاة لمن زاد في صلاته ، و ان الثانية غير مطابقة للصلاة ، فأتى منهياً عنه ، فيكون باطلاً و مبطلاً ، و ان زيادة الركن توجب البطلان ، فان كبر ثالثة و نوى الافتتاح إنعقدت الصلاة أخيراً ، فان أبطلها بزيادة رابعة إحتاج إلى

خامسة ، وهكذا يبطل بالشفع وتصح بالوتر.

مسئلة ١٠ - يعتبر في صدق التلفظ بها أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديرأ فلو تكلمم بدون ذلك لم يصح .

مسئلة ١١ - الاحوط عدم وصلها بما قبلها من الدعاء أو لفظ النية، فحينئذ تحذف الهمزة من «الله» وإن كان الاقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو الدعاء ، فيجب حينئذ إعراب راء «أكبر» ولكن الاحتياط ترك الوصل مطلقاً .

مسئلة ١٢ - من لم يتمكن من التلفظ بها لزمه التعلم مع رجائه بلا خلاف للمقدمة كغيرها من التكاليف الشرعية - خلافاً لأبي حنيفة فانه لا يوجب العربية مطلقاً - فلا يتشاغل بالصلاة قبله مع سعة الوقت ورجاء التعلم لما عرفته كما لا يتشاغل بهامع فقد ب بعض الشرائط مع رجاء حصوله على ما هو القاعدة من عدم جواز البدار لذوى الاعذار إلا فيما قام الدليل على خلافه كما في التقية .

فان ضاق الوقت للتعلم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقق العجز عنده أولم يجد من يعلمه ، ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم ولكنه يعرف مرادفها نحو : الله أجل وأعظم ... فيجوز له ذلك قبل التعلم ، وإلا فيأتى بها ملحونة، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية من باقى اللغات لانه هو المستطاع من المأمور به و لأنه هو الذى ينتقل إليه الذهن فى مثل تلك الأوامر هنا خصوصاً بعد إستقراء ماورد فى الأخرس وسائر المضطرين فى الأقوال والأفعال فى الصلاة .

ولا يلزم أن يكون بلغته مع التوجه إلى المعنى وان كان أحوط ، ولا يجزى عن الترجمة غيرها من الازكار والأدعية ، وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً بحيث لم تخرج عن صورة التكبير مع حفظ الموالات بين الحروف قدّم على الملحون والترجمة .

فالقول بسقوط التكبير رأساً عن عجز عن العربية مناف لاطلاق الأدلة

كقوله **﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾** : «لا صلاة بغير افتتاح» بل هو مخالف للاجماع والضرورة .
 فيجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت ، فان ضاق أحرم بلفظه أو غيرها
 لقاعدة الميسور .

مسئلة ١٣ - إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته
 على الأقوى ولكن الاحوط القضاء بعد التعلم .
مسئلة ١٤ - ان الآخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بها صحيحة أنى بها على
 قدر الامكان ، فان كان قادراً على الاثيان بالملحون فالظاهر تعيين الاثيان به
 إن كان من مصاديق التكبير عرفاً لقاعدة الميسور ، ومع العجز عنها رأساً يشير
 بها بالاصبع وتحريك اللسان على حسب ما جرت عادته به في إبراز مقاصده . لخبر
 السكوني : «قلبية الآخرس وتشهده و قرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و
 إشارته باصبعه»

فالظاهر منه عموم الحكم لكل ذكر واجب ، فلا اختصاص له بمورده كما
 أن الظاهر لزوم متعلق الاشارة هو الصيغة خاصة حيث انها متعلق الامر لعامة
 المكلفين ، فالقادر منها يأتي بها بلفظها ، والآخرس بالاشارة إليها مع عقد قلبه
 بها لا بمعناها كما هو ظاهر بعض الاصحاب ، فان قصد المعنى لم يقع متعلقاً
 للطلب بالنسبة إلى القادر ، فيجب عليه أيضاً ، وإنما الواجب هو الاثيان بالتكبير
 الذي هو الصيغة التي لصورتها دخل قطعاً ، فالمتمكن يأتي بها و غيره يصورها
 في ذهنه ويشير إليها بلسانه وإصبعه .

مسئلة ١٥ - لو كان في أثناء صلاة فَنَسِيَ و كَبَّرَ لصلاة اخرى تصح على
 الأقوى ولكن الاحوط إتمام الاولى واعادتها .

مسئلة ١٦ - إذا كَبَّرَ ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الر كوع و هو
 قائم بنى على الاول ، وإن شك في صحتها بنى على الصحة ، وإن شك في وقوعها
 وقد دخل فيما بعدها من القراءة بنى على وقوعها على الأقوى .

مسئلة ١٧- يستحب الاثنان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع و الاحوط هو الاول فيكون المجموع سبعا فيجعل السابعة إفتتاحاً .

فى وسائل الشيعة : عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : التكبيرة الواحدة فى إفتتاح الصلاة تجزى ، و الثلاث أفضل والسبع أفضل كله .

ولما ورد من تعليل السبع :

فى علل الشرائع : باسناده عن حفص يعنى ابن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان رسول الله ﷺ كان فى الصلاة و إلى جانبه الحسين بن على ، فكبر رسول الله ﷺ فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير ثم كبر رسول الله ﷺ فلم يحر الحسين التكبير فلم يزل رسول الله ﷺ يكبر و يعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين عليه السلام التكبير فى السابعة ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : فصارت سنة .

وفى الخصال : باسناده عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يجزى من التكبير فى التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات و خمس و سبع أفضل .

وفى وسائل الشيعة : فى حديث أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : وإذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجز عنك غير انك إذا كنت إماماً لم تجهز إلا بتكبيرة .
فيجوز الاقتصار على الثلاث والخمس ، و الاولى أن يقصد بالاخيرة تكبيرة الاحرام ، و لا يكفى قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، و الظاهر عدم إختصاص إستحبابها فى الصلوات اليومية ، بل تستحب فى جميع الصلوات : واجبها و مندوبها .

و ربما قيل : تختص بسبعة مواضع وهى : كل صلاة واجبة ، و أول ركعة من صلاة الليل ومفرد الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوترية ، و لعل القائل أراد تأكدها فى تلك المواضع .

مسئلة ١٨ - يجوز إثبات تكبيرات السبع ولاء من غير فصل بالدعاء ولكن الافضل أن يأتى بثلاث منها ولاء ثم يقول بماورد :

فى الكافى : باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : « اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت ، سبحانك إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم تكبّر تكبيرتين ثم قل : « لبيك وسعديك ، والخير فى يديك ، والشر ليس إليك ، و المهدى من هديت ، لاملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت » ثم تكبّر تكبيرتين ثم تقول : « وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين » ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب .

مسئلة ١٩ - يستحب رفع اليدين بتكبيرة الاحرام إلى شحمتى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه ، و الاولى أن لا يتجاوز الاذنين ، وأن يضم الاصابع حتى الابهام والخنصر ، و يستقبل بياطن الكفين القبلة .

فى التهذيب : باسناده عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل : « فصل لربك وانحر » قال : هو رفع يديك حذاء وجهك .
وفيه : باسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة

فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة بيطن كفيه .

وفى العيون : باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما ترفع اليدين بالتكبير لان رفع اليدين ضرب من الابتهاج والتبتل والتضرع ، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً ، و لان فى رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قال .

وفى فروع الكافى : باسناده عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : إذا قمت فى الصلاة فكبرت فارفع يديك ، ولا تتجاوز بكفيك اذنيك أى حيال خديك .

مسئلة ٢٠ - يستحب ترك المدين لفظ الجلالة ، وأن يأتى بلفظ « أكبر » على وزن أفعل من غير إشباع مدّ لهمازتها وبائها ، والاحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » ، وإن كان الاقوى جواز تركه .

مسئلة ٢١ - يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه ، والاسرار بالست الباقية ، والاحوط اقتصار الامام بتكبيرة واحدة وترك الباقية .

فى فروع الكافى : باسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لان معك ذا الحاجة والضعيف والكبير .

﴿ بحث مذهبي ﴾

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الاسم نفس المسمى مستنداً بقوله تعالى : « سبح إسم ربك » (الأعلى : ١) وذلك لان التسييح وهو التنزيه إنما يكون للمسمى لا للاسم .

وقد أجاب عنه المحققون بأن تسييح إسمه هو تنزيهه عما لا يليق معناه بذاته عز وجل أو صفاته ، أو بأفعاله وأحكامه ... فان العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة إنما نشأت من هذه ، ومن جملة ذلك أن يسان إسمه عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم ، وأن لا يسمى غيره بأسمائه الحسنى ، وأن لا يطلق عليه من الاسامى إلا ماورد به الاذن الشرعى .

وقال بعضهم : لعل الذين نقل عنهم ان الاسم نفس المسمى أرادوا به أن الاسم الذى حدّوه بأنه مادل على معنى فى نفسه غير مقترن بزمان هو نفس مدلول هذا الحد .

اقول : وقد سبق منا الكلام فى تفسير سورة الفاتحة يفيد المقام فراجع . وقد تشبّث أصحاب التجسيم والتشبيه بقوله سبحانه : « الأعلى ، الأعلى : (١) على مذهبهم السخيف بأن الله سبحانه فى السماء وانه جسم مركب من أعضاء و جوارح ، وان له جهة ومكاناً وحرارة ، وانه متربع على كرسى ، وان له علواً مكانياً فوق السموات ...

اقول : وذلك لجمودهم فى الظواهر ، فخفيت عليهم الحقائق بأن الله عز وجل

منزّه عن الجسمانية والجهة ، وقد جاء البحث كراداً في هذا الكتاب ، ومنه قوله جل وعلا : « والله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم » البقرة : (١١٥)

وهذه الآية الكريمة من المحكمات التي تدل على أنه عز وجل ليس بجسم ، ولا هو محدود بجهة دون أخرى « وكان الله بكل شيء محيطاً » النساء : (١٢٦) و ان الآية المتقدمة من أقوى الدلائل على نفى التجسيم وإثبات التنزيه لانه عز وجل خالق الجهات ، و الخالق متقدم على المخلوق لامحالة ، فقد كان الباري تعالى خلق العالم منزهاً عن الجهات والاحياز ، فوجب أن يبقى بعد خلق العالم كذلك ، و أيضاً فإنه لو كان جسماً وله وجه جسماني لكان وجهه مختصاً بجانب معين وجهة معينة فلم يكن يصدق قوله تعالى : « فأينما تولّوا فثم وجه الله » هذا مضافاً إلى قوله عز وجل : « ليس كمثله شيء » الشورى : (١١) نزهته عن مشابهة المخلوقين ، ولا ريب ان كونه تعالى في جهة يستدعي محدودية ، وهو تشبيه بمحدودية المخلوقين ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فالله جل و علا ليس بجسم ولا فيه خواص الجسمانية التي منها التحيز والتحديد بجهة دون أخرى .

ومعنى الكلمة : « الاعلى » هنا ما يماثلها في مواضع اخر من القرآن الكريم وفي الأدعية والروايات هو التعبير عن عظمة الله عز وجل و كونه الاعلى من كل شيء علواً ذاتياً وانه وحده هو المستحق للعبادة والاتجاه والدعاء و الخضوع ، و لقد جرى المسلمون عملاً بالسنة النبوية من لدن النبي الكريم ﷺ إلى اليوم على تكرار كلمة : « سبحان ربي الاعلى وبحمده » في كل سجدة يسجدونها مما فيه معنى لطيف متصل بالآية الاولى من حيث تنفيذ أمر الله تعالى بالتسبيح باسمه الاعلى ، ومن حيث تضمن ذلك الاعتراف لله بصفة العلو على كل شيء في حالة السجود التي تمثل أروع حالات الخضوع لله عز وجل .

ومن الملاحظة من طعن في القرآن الكريم بأن كلمة « الأعلى » تقتضي أن يكون للعالم ربان : أحدهما - عظيم وهو في قوله تعالى : « فسبح باسم ربك العظيم » الواقعة : ٩٦) والآخر أعلى منه وهو : « سبح إسم ربك الأعلى » : (١) اجيب عنه بأنه جل وعلا عظيم في نفسه وأعلى وأجل من جميع الممكنات ، والصفة كاشفة لامتيزة ، ونظيره وصفه بالكبير تارة وبالاكبر تارة أخرى ، والمراد بالعظم والعلو عظم الشرف وعلو القدر فلا استدلال فيه للمشبهة والمجسمة .
وقد استدل بعض المحققين بقوله عز وجل : « سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله » الأعلى : ٦ - ٧) على عصمة نبينا محمد رسول الله الخاتم صلوات الله عليه وآله عن السهو والنسيان كمصمته عن العصيان ، وعلى بيان حقيقة العصمة ، وانها لزام الرسالة في تلقى الوحي وإلقائه كما أوحى ، ونطبقه على واقعه من غير تغيير ولا تبديل بزيادة حرف أو نقصان كلمة كما وعد بحفظ كتابه عن تحريف المبطلين وادغال الدجالين إلى يوم الدين .

وان العصمة لا تخرج المعصوم من القدرة على العصيان ، بل هو قادر عليه ولكنه جل وعلا يعصمه عنه رداً على من زعم أن العصمة توجب سلب القدرة من الله سبحانه بأن الله تعالى لا يقدر أن يغير المعصوم عما هو عليه من العصمة ، ولكن الواقع ان المعصوم في حماية الله تعالى ، فليست القدرة سالبة من جانبين .
و على أن القرآن الكريم مصون من الزيادة و النقصان في زمن الرسول صلوات الله عليه وآله وأما حفظه منهما بعده صلوات الله عليه وآله إلى يوم القيامة فبالآلات الكريمة الأخرى .
وان قوله تعالى : « صحف إبراهيم » يدل على نزول الكتاب على إبراهيم الخليل عليه السلام خلافاً لمن زعم انه لم ينزل عليه كتاب .

﴿التسبيح وحقيقته﴾

قال الله عز وجل : « سبح إسم ربك الاعلى ، الاعلى : ١)
وقد إفتتحت سبع سور قرآنية بالتسبيح على الترتيب الآتى أولها - على
الترتيب المصحفى - جاء باسم اقيم مقام المصدر ، وهى سورة الاسراء بقوله جل و
علا : « سبحان الذى : ١) إبتدأت باسم قاب مناب المصدر لانه هو الاصل ، و
انه إسم يتحقق به التسبيح .

وثلاثة منها بصيغة الماضى وهى : سور الحديد ، والحشر ، و الصف ، إخباراً
بتحقق التسبيح سابقاً ، فلسنا نحن معاشر الناس أول المسبحين لله جل وعلا و
هو يقول حكاية عن الملائكة : « ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » البقرة : (٣٠)
وثنتان منها بصيغة المضارع ، وهما : سورتا الجمعة و التغابن ، لشموله
الحال والاستقبال ، وتنبهياً باستمرار التسبيح ، وانه لا ينقطع سواء تسبح له معاشر
الناس أم لا ، و هو يقول : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » الروم :
(١٧) ويقول : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » الانبياء : (٢٠)

وواحدة منها بصيغة الامر ، وهى سورة الاعلى ، لانه متأخر فى النطق إذ
يقال : فعل يفعل إفعيل ، ولأن التشريع بعد التكوين ، فالأخير إشارة إلى تسبيح
تشريعى ، وما قبله إلى تسبيح تكوينى ، و من غير بعيد أن يكون فى الترتيب
تنبيه إلى مشروعية التسبيح فى كل وقت ، وتحريرص عليه فى كل حال ...

وان التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا - إعتقاداً وقولاً و فعلاً - عما لا يليق

بساحة قدس وبجنان عزه وجلاله ... وهذا بالنسبة إلى الانسان ، وأما غيره فان لكل شيء روحاً يتوجه بها إلى خالقه وربّه بالتسبيح كما أن بعض القلوب فسي لحظات صفائها وإشراقها وإتصالها بالحقيقة الكامنة في الاشياء وراء أشكالها ومظاهرها يتوجه إلى خالقه كما أن الجبال كانت كالطير تؤوب مع داود عليه السلام قال الله عز وجل : « يا جبال أوبي معه والطير » سباء : ١٠) وقال : « وسخر ناعم داود الجبال يسبحن والطير » الانبياء : ٧٩)

وقد روى : ان رسول الله ﷺ قال : « ان بمكة حجراً كان يسلم على ليالي بعثت اني لأعرفه الآن »

وعن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه قال : كنت مع رسول الله ﷺ بمكة فخر جناني بعض نواحيها ، فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول : السلام عليك يا رسول الله .

وقد ورد صحيحاً عن الفريقين في حن الاسطوانة لفراف رسول الله ﷺ إذ كان هو ﷺ يخطب متكئاً عليها ، فلما صنعوا له المنبر فأراد أن يخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة ، منزل رسول الله ﷺ فمسحه فسكن .

وان كثيراً من الآيات القرآنية تصرح على هذه الحقيقة الكونية منها : قوله تعالى : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » الاسراء : ٤٤)

وهو تسبيح المملوك لما لكه المتفرد الذي بيده الموت والحياة . بيده الخلق والتدبير ، بيده الحكم والامر ، وبيده القضاء والقدر ...

في التوحيد : باسناده عن يزيد بن الأصم قال : سئل رجل عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين ! ما تفسير سبحان الله ؟ قال : ان في هذا الحائط رجلاً كان إذا سئل أنبأ وإذا سكت ابتدأ فدخل الرجل ، فإذا هو على بن أبي طالب عليه السلام

فقال : يا أبا الحسن ما تفسير سبحان الله ؟ قال هو تعظيم جلال الله عز وجل وتنزيهه عما قال فيه كل مشرك ، فإذا قاله العبد صلى عليه كل ملك .

وفى الكافى : باسناده عن هشام الجواليقى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « سبحان الله » ما يعنى به ؟ قال : تنزيهه .

وفيه : باسناده عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبحان الله ؟ فقال : أنفة لله .

أقول : قوله عليه السلام : « أنفة لله » يعنى تنزيهه لذاته الأحادية عن كل ما لا يليق بساحة قدسه . يقال : أنف من الشئ : إذا استنكف عنه وكرهه و شرف نفسه عنه . وإن الأنفة فى الأصل : الضرب على الأنف ليرجع ثم استعمل لتباعد الأشياء فيكون هنا بمعنى رفع الله جل وعلا عن مرتبة المخلوقين بالكلية لأنه منزّه عن صفات المخلوق والاجسام ...

وفى المحاسن : باسناده عن محمد بن مردان عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إذا قال العبد : سبحان الله فقد أنف لله ، وحق على الله أن ينصره .

وفى تفسير العياشى : باسناده عن زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألت عن التسبيح ؟ فقال : هو اسم من أسماء الله ودعوى أهل الجنة .

وفى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الحسن بن على عليه السلام قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ﷺ فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سئله أن قال له : يا محمد أخبرنى عن الكلمات التى اختارهن الله لابراهيم عليه السلام حيث بنى البيت قال النبى ﷺ : نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال اليهودى : فبأى شئ بنى هذه الكعبة مربعة ؟ قال النبى ﷺ : بالكلمات الأربع قال : لأى شئ سميت الكعبة ؟ قال النبى ﷺ : لأنها وسط الدنيا . قال اليهودى : أخبرنى عن تفسير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، قال النبى ﷺ : علم الله جل وعز أن بنى آدم يكذبون على الله فقال :

سبحان الله تبرّياً مما يقولون وأما قوله : الحمد لله فإنه علم أن العباد لا يؤدّون شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن يحمده وهو أول الكلام لولا ذلك لما أنعم الله على أحد بنعمته .

وقوله : لا إله إلا الله يعنى وحدانيته لا يقبل الله الاعمال إلا بها وهى كلمة التقوى ينقل الله بها الموازين يوم القيامة ، وأما قوله : الله أكبر فى كلمة أعلى الكلمات وأحبّها إلى الله عز وجل يعنى انه ليس شىء أكبر منى لا تفتح الصلوات إلا بها لكرامتها على الله وهو الاسم الاكرم .

قال اليهودى : صدقت يا محمد فما جزاء قائلها ؟ قال : إذا قال العبد : سبحان الله سبّح معه مادون العرش فيعطى قائلها عشر أمثالها ، وإذا قال العبد : الحمد لله أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة ، وهى الكلمة التى يقولها أهل الجنة إذا دخلوها ، وينقطع الكلام الذى يقولونه فى الدنيا ما خلا الحمد لله . وذلك قوله عز وجل : « دعواهم فيها سبحانك اللهم » وتحييتهم فيها سلام و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ، وأما قوله : لا إله إلا الله فالجنة جزاءه وذلك قوله عز وجل : « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » يقول : هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة ، فقال اليهودى : صدقت يا محمد . الخبر...

﴿التسبيح وثوابه﴾

و قد وردت روايات كثيرة في ثواب التسبيح لا يسعها المقام ، فنشير إلى نبذة منها :

١- في الكافي باسناده عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء الفقراء إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا رسول الله ! ان الاغنياء لهم ما يعتقون وليس لنا ؟ و لهم ما يحجّون وليس لنا ؟ و لهم ما يتصدقون وليس لنا ؟ و لهم ما يجاهدون وليس لنا ؟ فقال رسول الله ﷺ : من كبر الله عز وجل مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة ، و من سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياك مائة بدنة ، و من حمد الله مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجهما ولجمها و ركبها ، و من قال : لا إله إلا الله مائة مرة كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم إلا من زاد قال : فبلغ ذلك الاغنياء فصنعوه قال : فعاد الفقراء إلى النبي ﷺ فقالوا : يا رسول الله قد بلغ الاغنياء ما قلت ، فصنعوه فقال رسول الله : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

اقول : ليس معنى الرواية أن يقف الفقراء عن الحركة والسعي والعمل ، فيقعّدوا في منازلهم ويجعلوا أيديهم مغلولات إلى عنقهم ، فيسبّحوا الله تعالى ، بل لا بد لهم من السعي و التسبيح والرضا بفقرهم إذا كان لمصالح أنفسهم أو للجمتمع البشرى على ما سبق منا البحث تفصيلاً في هذا التفسير من علل الفقر فراجع .

٢- وفيه باسناده عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : مرّ رسول-

الله ﷻ برجل يغرس غرساً في حائط له ، فوقف له ، و قال : ألا أدلك على غرس أثبت أصلاً وأسرع ايناعاً ، وأطيب ثمراً وأبقى ؟ قال : بلى فدلنني يا رسول الله فقال : إذا أصبحت و أمسيت فقل : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر .

فان لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة و هن من الباقيات الصالحات قال : فقال الرجل : فاني اشهدك يا رسول الله ان حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة ، فأترل الله عز وجل آيات من القرآن : «فأما من اعطى وانقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» ٣- في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن البرقي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من قال : سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الحمد لله غرس الله بها شجرة في الجنة ، ومن قال : لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة ، ومن قال : الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة .

فقال رجل من قريش : يا رسول الله ! ان شجرنا في الجنة لكثير؟ قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نارا فتحرقوها ، و ذلك ان الله عز وجل يقول : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ، أقول : ان أشد النار احراقاً لأشجار الجنة هو الرياء والعجب في الاعمال... ثم المعاصي على أنواعها، والمآثم على أنحائها بعد غرس الأشجار بالتسبيح والتمجيد والتهليل والتكبير .

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس » البقرة : ٢٦٤) .

وقال : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن السبيل الله ، الانفال : ٤٧) .

٤ - في ثواب الاعمال باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال : سبحان الله من غير تعجب خلق الله منها طائراً له لسان وجناحان يسبح الله عنه في المسبحين حتى تقوم الساعة ، ومثل ذلك الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

٥ - وفيه باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من قال : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده كتب الله ثلاثة آلاف حسنة ، و معصى عنه ثلاثة آلاف سيئة ، ورفع له ثلاثة آلاف درجة ويخلق منها طائراً في الجنة يسبح وكان أجر تسيبته له .

٦ - في المحاسن باسناده عن أبي بصير قال : سمعته يقول : قال رسول الله ﷺ : من قال : سبحان الله من غير تعجب خلق الله منها طائراً أخضر يستظل بظل العرش يسبح ، فيكتب له ثوابه إلى يوم القيامة .

٧ - في الدعوات لقطب الدين الراوندي قدس سره في معراج النبي ﷺ انه مرّ على إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فناداه من خلفه ، فقال : يا محمد اقرأ امتك عنى السلام وأخبرهم ان الجنة مأواها عذب وتربتها طيبة قيعان يقق غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فمر امتك فليكثر وا من غرسها .

٨ - في تفسير القمي عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : لما اسرى بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت قصرأ من ياقوتة حمراء يرى داخلها من خارجها ، وخارجها من داخلها من ضيائها ، وفيها بيتان درّ و زبرجد فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر ؟ فقال : هذا لمن أطاب الكلام ، و أدام الصيام وأطعم الطعام وتهجد بالليل والناس نيام . فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يا رسول الله وفي امتك من يطيق هذا ؟ فقال : ادن مني يا علي فدنا منه ، فقال : تدري ما أطاب الكلام ؟ قال : الله ورسوله أعلم قال : من قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

اتدري ما أدام الصيام ؟ قال : الله ورسوله أعلم قال : من صام رمضان ولم يفرط منه يوماً ، وتدري ما إطعام الطعام ؟ قال : الله ورسوله أعلم قال : من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس ، وتدري ما التهجد بالليل والناس نيام ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : من لم ينم حتى يصلّي العشاء الآخرة ويعني بالناس نيام : اليهود والنصارى ، فانهم ينامون فيما بينهما .

٩- في اصول الكافي باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله يملأ الميزان والله أكبر يملأ ما بين السماء والارض .

١٠- في تفسير القمي باسناده عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : لما اسرى بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وربما أمسكوا فقلت لهم : مالكم ربما بنيتم وربما أمسكتهم ؟ فقالوا : حتى تجيئنا النفقة ، فقلت لهم : وما نفقتكم ؟ فقالوا : قول المؤمن في الدنيا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإذا قال ، بنينا وإذا أمسك أمسكنا .

١١- في عيون الاخبار باسناده عن ابن خالد قال : سألت الرضا عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم ؟ فقال : ان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة ، ويحمد مائة تحميدة ، ويسبح مائة تسبيحة ، ويهلله مائة تهليلة ، ويصلّي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول : اللهم زد جنّي من الحور العين إلا زوجة الله حوراء من الجنة ، وجعل ذلك مهرها فمن ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه ﷺ أن يسنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله ﷺ .

١٢- في ثواب الاعمال باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فانهن يأتين يوم القيامة لهن مقدمات ومؤخرات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات .

١٣ - وفيه باسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إلتفت رسول الله ﷺ إلى أصحابه فقال : اتخذوا جنات ، فقالوا : يا رسول الله من عدو قد أظلمنا ؟ فقال : لا ولكن من النار فقالوا : ما الجنة ! فقال : قولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

١٤ - في الخصال باسناده عن أبي سلام راعى رسول الله ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : خمس ما أنقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، والولد الصالح يتوفى لمسلم فيصبر ويحتسب .

١٥ - في عدة الداعي قال رسول الله ﷺ : ألا أعلمكم خمس كلمات ، خفيفات على اللسان ، ثقيات في الميزان ، يرضين الرحمن ، ويطردن الشيطان ، وهن من كنوز الجنة من تحت العرش ، وهن من الباقيات الصالحات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله فقال : قولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وقال ﷺ : خمس بخ بخ لهن ما أنقلهن في الميزان .

١٦ - في السرائر باسناده عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من كلمة أخف على اللسان ، ولا أبلغ من سبحان الله .

١٧ - في تفسير العياشي باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : خذوا جننكم قالوا : يا رسول الله عدو حضر ؟ فقال : لا ولكن خذوا جننكم من النار ، فقالوا : وما جننا يا رسول الله من النار ؟ قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فانهن يأتين يوم القيامة ، ولهن مقدمات ومؤخرات ومنجيات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات .

١٨ - في المحاسن باسناده عن ثابت عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خلق الله منها أربعة أطيّار تسبّحه وتقدّسه وتهلّله إلى يوم القيامة .

١٩ - في تفسير روح البيان : ان سليمان بن داود عليه السلام مر في موكبه والطيّير تظله والدواب من الوحوش والانعام والجن والانس كلها عن يمينه و

يساره فمرّ بعباد من عباد بنى إسرائيل ، فقال : والله يا بن داود لقد أذاك الله ملكاً عظيماً ، فسمع ذلك سليمان عليه السلام فقال : إن التسييعة في صحيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داود فان ما أعطى ابن داود يذهب وأما التسييعة تبقى .

٢٠- في تفسير القمى عن أبى بصير عن أبان عن حمزة عن الاصمغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : خرج سليمان بن داود عليه السلام من بيت المقدس و معه ثلاثمائة ألف كرسي عن يمينه عليها الانس ، وثلاثمائة ألف كرسي عن شماله عليها الجن ، و أمر الطير فاظلتهم و أمر الريح فحملتهم ، حتى و ردوا ايوان كسرى بالمداين ثم رجع . فبات فاضطجع ثم غدا فانتهى إلى مدينة تركاوان ثم أمر الرياح فحملتهم حتى كادت أقدامهم يصيبها الماء وسليمان على عمود منها ، فقال بعضهم لبعض : هل رأيتم ملكاً قط أعظم من هذا أو سمعتم به ؟ فقالوا : ما رأينا وما سمعنا بمثله ، فنادى ملك من السماء ثواب تسييعة واحدة من الله أعظم مما رأيتم .

٢١- في تفسير الجامع لأحكام القرآن : و قال النبى ﷺ لجبرئيل : يا جبرئيل ! أخبرنى بثواب من قال : سبحان ربى الأعلى فى صلاته أو فى غير صلاته ؟ فقال : يا محمد مامن مؤمن ولا مؤمنة يقولها فى سجوده أو فى غير سجوده إلا كانت له فى ميزانه أثقل من العرش والكرسى وجبال الدنيا ، ويقول الله تعالى : صدق عبدى أنا فوق كل شىء وليس فوقى شىء ، شهدوا باملائكتى انى قد غفرت له وأدخلته الجنة ، فاذا مات زاده ميكائيل كل يوم ، فاذا كان يوم القيامة حمله على جناحه فاوقفه بين يدى الله تعالى ، فيقول : يا رب شفعنى فيه ، فيقول : قد شفعتك فيه فاذهب به إلى الجنة .

٢٢- فى العلل باسناده عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبدالله عن آبائه عن جده الحسن بن على أبى طالب عليه السلام قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله فسئلوا اعلمهم ، فقال له : أخبرنى عن تفسير سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال النبى ﷺ : علم الله عز وجل ان بنى آدم يكذبون على الله عز وجل

فقال : سبحان الله براءة مما يقولون ، وأما قوله : الحمد لله ، فإنه علم أن العباد لا يؤدّون شكر نعمته ، فحمد نفسه قبل أن يحمده العباد وهو أول كلام لولا ذلك لما أنعم الله تعالى على أحد بنعمته .

وقوله : لا إله إلا الله - يعنى وحدانيته - لا يقبل الاعمال إلا بها وهى كلمة التقوى ينقل الله بها الموازين يوم القيامة ، وأما قوله : الله أكبر فهى كلمة أعلى الكلمات ، وأجبتّها إلى الله عز وجل يعنى انه ليس شىء أكبر منه ، ولانسح الصلاة إلا بها لكرامتها على الله عز وجل وهو الاسم الاعز الاكرم قال اليهودى : صدقت يا محمد ! فما جزاء قائلها ؟ قال : إذا قال العبد : سبحان الله سبح معه مادون العرش فيعطى قائلها عشر أمثالها .

و إذا قال الحمد لله أنعم الله عليه بنعم الدنيا موصولاً بنعم الآخرة وهى الكلمة التى يقولها أهل الجنة إذا دخلوها ، وينقطع الكلام الذى يقولونه فى الدنيا ما خلا الحمد لله وذلك قوله تعالى : «دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وأما قوله : لا إله إلا الله فتمنّى الجنة ، وذلك قوله الله تعالى : «هل جزاء الاحسن إلا الاحسن» قال : هل جزاء من قال : لا إله إلا الله إلا الجنة ، فقال اليهودى : صدقت يا محمد .

﴿ تأثير التسييح وشرائطه ﴾

و من البديهي : انه ليس للتسييح تلك الاجور الجزيلة و الثواب الجميل التي سبق ذكرها آنفاً إطلاقاً ، بل لابد لترتيب الثواب على التسييح من تأثيره في نفس المسيح وفي المجتمع البشري ، ولتأثيره شرائط كثيرة أهمها ثلاثة :

اولها - الايمان والتوجه التام إلى الله جل وعلا .

ثانيها - اجتناب المسيح عن المعجب والرياء بعمله وقلبه .

ثالثها - الاجتناب عن المحارم كلها ، وعن المآثم جميعها ...

و ان تلك الاجور وليدة تأثيرات التسييح ونتاج آثاره ، و لهذا التسييح تأثيرات عجيبة و آثار كثيرة في نفس المسيح وحياته وفي المجتمع الانساني ...

منها : صفاء نفسه وطمأً بينتها ...

قال الله عز وجل : «الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» (الرعد : ٢٨-٢٩)

وقال : «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» (الزمر : ٢٣)

ومع ذكر الله عز وجل يندحر الشيطان ، ويأس من إغواء الذاك المخلص

قال الله تعالى حكاية عن الشيطان : «قال فبعتك لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (ص : ٨٣)

و قال : « ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم

مبصرون، الاعراف : ٢٠١)

و ذلك ان ذكرهم يبعد عنهم الشيطان و وساوسه ، فلا سبيل له عليهم ولا سلطان ، و لهذا نهى الاسلام عن كل عائق عن ذكر الله عز وجل كالغناء و مجالس اللهو ، و السهر فى الباطل و قول الزور و ما إليها من الآباطيل و الخرافات و المضاحك و المناظر المضلة و المسموعات المغوية ... مما تسعى الحكومات الطاغية فى إذاعتها فى طوال الاعصار حسب مقتضيات الازمان و الاجواء... لا تحرف أفكار عامة الناس و استثمارهم ... فاذا أراد هذا الانسان أن ينجو من مكائد الشياطين الجنية و الانسية ، و يتخذ سبيل الرشd سبيلاً أن يكثر من ذكر الله تعالى بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير ، و أن يدعو الله عز وجل للمتخلص من كيد شياطين الجن و الانس و مكرهم .

و لا ريب ان بذكر الله سبحانه يتفتح القلب . و يذهب عنه صدا الذنوب و القساوة الناشئة من الظلم و الطغيان ، من الاستبداد و الآثام ، و من حب الدنيا و الجاه و الرئاسة و العصيان ... فيلين أكثر فأكثر إلى ذكر الله عز وجل فى جميع الاحوال ... فيكون مصداق هذه الآية الكريمة : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» (الانفال : ٢)

وان المواظبة على الذكر يؤدى إلى إنشراح الصدر بنور الايمان ، وهو نور يمن الله تعالى به على الذاكرين من عباده .

قال الله جل و علا : «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ادلك فى ضلال مبين» (الزمر : ٢٢)

فلذا كرا الله تعالى أثر عظيم فى ردع النفس عن غلواتها و شهواتها و تزواتها و فى صفائها ، و على صفائها صفاء المجتمع البشرى كما أن فى قلقها قلق الجامعة الانسانية ، فانك تجد اناساً كثيراً تغلفوا فى المدينة الغربية لا يذكرون اسم الله تعالى فى كل يوم ليلة ، و لامرّة واحدة و انهم قد يحترمون آباءهم و يقدسون

امهاتهم ، وهو ما امر الله تعالى به : ولكنهم لا يذكرون ولا يعظمون من تفضل عليهم من الآباء والامهات ، وقد جاء في حديث : « لا يزال ينقص من هذا الدين حتى لا يقال : الله »

وفي الملاحم للمسيد بن طاووس قدس سره عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : « ينقص الاسلام حتى لا يقال : لا إله إلا الله فإذا فعل ضرب يعسوب الدين بذنبه فإذا فعل ذلك بعث الله قوماً يجتمعون كما تجتمع قزع الخريف والله اني لأعرف إسم أميرهم ومناخ ركابهم . وان العلامة الفارقة بين المدينة الاسلامية ، والمدينة طلاقة العنان سواء أكانت شرقية سارقة العقل والدين أم غربية عارية الجسم والشرف الانساني : ان شعار الثانية كليهما رفع مفهوم الله جل وعلا عن الحياة الاجتماعية ، وربط الامور بحبول مادية خبيسة ، والاعتماد على الوسائل المادية ، وزخارف الدنيا الفانية ، ولذلك تنحجز النفس في هذه المدينة ، فلا تشعر بما وراء الطبيعة ، ولا تعترف به : « لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون » الاعراف : (١٧٩)

وهم الذين قال الله تعالى فيهم : « يمتعون و يأكلون كما تأكل الانعام » محمد عليه السلام : (١٢) وهم الذين يقولون : « ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون - ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظناً ومانحن بمستيقنين » الجانية : (٢٤-٣٢)

وان هذا البشر ليمال إلى رفع القيود وطلاقة العنان والتدهور والتسافل ، فيقبل ما يؤدي إلى التسافل وينطبع عليه أسرع مما يؤدي إلى التعالي والتكامل وان المادية بآثارها ومظاهرها ونتائجها وخلاعتها ومجونها وصحافتها ومسارحها ومرافقها وإعلاناتها تدهور وتسافل لذلك نجد قبولاً بسائق الغريزة من اناس غلبوا على أمرهم ، فخالقوا ما تمليه عليهم عقولهم ، فقرأت لهم الشهوات بلباس

الفكر ، والانحطاط وطلاقة العنان باسم الثقافة ، والاختناق باسم الحرية ، والارتجاع بكلمة التمدن ، والتسافل بكلمة الارتقاء ، فاتبعوها حتى صاروا لا يشعرون إلى أين هم سائرون ، فطوبى لمن حكم عقله ولم تغره المظاهر الخلابية ، والمناظر الخداعة المبعدة عن ذكر الله جل وعلا والآخذة بهذا الانسان المسكين (المغرور بلفظ الثقافة) إلى أسفل السافلين : « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (النحل : ١١٨)

وهذا القلق النفسى المسيطر على عالمى الشرق والغرب اليوم أدى إلى تلك الفحشاء وهذا التوحش والسقوط عن الانسانية ، وهذه العرى عن الشرف... وإلى تلك المفاصد فى الجامعة البشرية ، كل ذلك لفقد الايمان وعدم الثقة بالله عز وجل وترك التوجه إليه جل وعلا فى حل المشكلات... فانظر إلى عدد الانتحارات فى الثلاثين سنة الأخيرة يزيد على (٤٠) مليون منتحر ثم يزيد العدد سنة فسنة ، ولقد تسرب فقد الايمان من الغرب إلى الشرق أو أوجب ضعفه ، فكانت نتيجة ذلك ان قد حدث (٦) أشهر فى بلد إسلامى فى الشرق / ٢٠٠٠ حادثة إنتحار ، ويزيد العدد شهراً فشهراً . ومعلوم ان الدين الاسلامى يحرم الانتحار و يعده من أعظم المعاصى و الكبائر و ان المنتحر مخلد فى النار ، وقد قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : « من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنم خالداً فيها »

ولقد ثبت ان المنتحر إما لا ايمان له ، أو هو ضعيف الايمان جداً . وان الدين الاسلامى قد حرم ايذاء البدن و ايجاد نقص فيه ، فكيف بالانتحار ؟ ففقد الايمان بالله تعالى وضعفه ، وعدم التوجه إلى الله جل وعلا واليأس من رحمة الله عز وجل هى الباعثة القوية للانتحار ولذلك لا تجد فى بلاد الشرق إذ كان الايمان فيه قوياً ، والناس متعبدون أئراً للانتحار .

و عن جريدة الاخبار المصرية : عدد ٢٤ ايار سنة ١٩٦٤ م : يقول الدكتور بربيل : « ان المتدين لا يصاب بأمراض نفسية ، وجميع الامراض الجسمية

فضلاً عن النفسية كقرحة المعدة وإختلال الجهاز الهضمي، وضربات القلب وغيرها
 ناتجة عن القلق النفسي والاضطرابات الروحية واليأس من رحمة الله تعالى : وهو
 القائل : « ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون »
 وان عدم التوجه في المشاكل إلى الخالق المتعال وعدم المثوى بين يدي
 رب العباد بتضرع وإتهال عند طرؤ المشاكل والنوائب أدباً إلى إنتحار فطبيع في
 أمريكا ، ففي إحدى الاحصاءات ان في أمريكا ينتحر في كل ٣٥ دقيقة شخص
 واحدو يبتلئ بالجنون في كل دقيقتين شخص واحد ، والقضية على إزدياد في
 الاحصاءات الآتية ...

قال الله عز وجل : « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاً » طه : (١٢٤)
 وقال : « فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين » الزمر
 (٢٢ :

وقال : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم
 ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » الزخرف : (٣٦-٣٧)
 وقال : « و من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعباً » الجن : (١٧)
 وقد وردت في تأثير التسيب في نفس الانسان وروحه ، وفي شئون حياته
 ، وفي المجتمع البشري روايات كثيرة لاسعها المقام ...

منها : ما في أمالي الصدوق قدس سره باسناده عن محمد بن حمران عن
 الصادق عليه السلام قال : من سبَّح الله كل يوم ثلاثين مرة دفع الله تبارك و تعالى
 عنه سبعين نوعاً من البلاء أدناها الفقر .

وفي الرواية : ان رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : تولت عني الدنيا
 وقلت (كنت خ) ذات يدي ، فقال رسول الله ﷺ : فأين أنت من صلاة الملائكة وتسيب
 الخلائق وبها يرزقون ؟ قال : فقلت : وماذا يارسل الله ؟ قال قل : سبحان الله وبحمده ، سبحان
 الله العظيم أستغفر الله مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح تأتيك الدنيا راغمة

صاغرة ، ويخلق الله عز وجل من كل كلمة ملكاً يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه .

أقول : ولعمري ان للتسبيح في كل وقت ومكان وخاصة قبل الفجر إلى طلوع الشمس وعند غروب الشمس إلى وقت المغرب آثاراً عجيبة لا يعرفها إلا من جربته في حياته ... صدق الله العلي العظيم إذ يقول : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها و من آتاه الليل فسطج و أطراف النهار لعلك ترضى » طه : ١٣٠)

وقال : « واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والابكار » آل عمران : ٤١)
وقال : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً و سبحوه بكرة وأصيلاً هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور و كان بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم يلقونه سلام و أعد لهم أجراً كريماً » الاحزاب : ٤١ - ٤٤)

أقول : لولا آية قرآنية ولارواية إلا هذه الآيات لكفانا في بيان فضل التسبيح وآثاره في الحياة الانسانية ، فانها تصرح بسعادة الدارين للمسيح ، وذلك ان التسبيح هو الموجب لصلاة الله عز وجل وهي رحمة على المسيح ، وصلاة الملائكة وهي الاستغفار للمسيح ، ورحمته جل و علا عليه في الدنيا والآخرة و إخراجهم من الظلمات إلى النور : من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الايمان و الهدى ، من ظلمات الاستكبار والاستبداد إلى نور العبودية والرأفة ، من ظلمات الانحطاط والتسفل إلى نور الكمال والتعالى ، من ظلمات الفساد والخسران إلى نور الصلاح والفلاح ، من ظلمات الحيرة والخيبة إلى نور الصواب والرشاد ، من ظلمات المعصية والطغيان إلى نور الطاعة والعرفان ، من ظلمات النفاق والرياء إلى نور الحقيقة والاخلاص ، من ظلمات طلاقة العنان والتوحش إلى نور الشرف والكرامة ، من ظلمات الكذب والخيانة إلى نور الصدق والامانة ، من ظلمات البغى والظلم إلى

نور القسط و العدل ، ومن ظلمات حب الدنيا وزخارفها إلى نور إرادة الآخرة و
نعيمها ...

فعلى الانسان أن يذكر ربه فى أقواله وأفعاله وفى حر كاته وسكناته ليلاً
ونهاراً ، و يراقبه عند جميع أحواله ... فلا ينسى نعمته عليه و لا يجهل حقه ،
ولا يغفل عن رحمته ، فيسعى فى طلب رضاه وهذا هو الذكر الكثير :
« يستبج له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله »
(النور : ٣٧)

« أقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر و لذكر الله أكبر ،
المنكبات : ٤٥)

فى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى باسناده عن الحرث عن علي بن الحسين
قال : من قال حين يمسى ثلاث مرات : « سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
وله الحمد فى السموات والارض وعشياً وحين تظهرون » ، لم يفته خير يكون فى
تلك الليلة ، و صرف عنه جميع شرها ، و من مثل ذلك حين يصبح لم يفته خير
يكون فى ذلك اليوم ، و صرف عنه جميع شره .

وفيه : باسناده عن حماد بن واقد عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام انه
قال : من قال : سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم ثلاثين مرة إستقبل الفنى
وإستدبر الفقر وفرع باب الجنة .

وفى الخصال : عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال : قال إبليس : خمسة أشياء
ليس لى فيهن حيلة وسائر الناس فى قبضتى : من إعتمى بالله عن نية صادقة و
اتكل عليه فى جميع اموره ، و من كثر تسبيحه فى ليله ونهاره ، و من رضى
لأخيه المؤمن ما يرضاه لنفسه ، و من لم يجزع على المصيبة حتى نصيبه ، و من
رضى بما قسم الله له ولم يهتم لرزقه .

﴿التسبيح وأقسامه﴾

واعلم أن التسبيح يمكن أن يتحقق بأمور ثلاثة :
أحدها- بالنطق والبيان كقولك : « سبحان الله ... »
ثانيها- بالعمل كالحركة للتعظيم ، وحال التواضع التي تدل على تواضع المتواضع ...

في تفسير القمي : في قوله تعالى : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده » قال فحركة كل شيء تسبيح لله عز وجل .

وفي العلل : وتسبيح الشجر حر كتهامن غير ريح ، وتسبيح البحار زيادتها ونقصانها ، وتسبيح نموه ونشوؤه وقال أيضاً : ظلّه تسبيح لله .

ثالثها- بالفطرة والطبيعة ، وذلك أن ترتيب الخلقة و النظام التام يدل على عظمة الله تعالى ، والآخر لا يحتاج إلى إرادة وقصد ويدل على تنزهه عز وجل عن النقائص كلها ، وعما لا يليق بشأنه المتعال .

وان الآخر يشاهد في كل شيء جماداً كان أم نباتاً ، حيواناً كان أو إنساناً ، سماء كانت أم أرضاً ، ليلاً كان أو نهاراً ... إذن كل شيء بلسانه التكويني ينادي على تنزه خالقه جل وعلا عن النقائص ، وإتصافه بصفات العزة والجلال ، والعظمة والكمال ، ويشترك فيه ما سوى الله كله كما يشترك الجميع في الثاني أيضاً ، فإن كل مخلوق له نوع خضوع وخشوع عند عظمة الله تعالى ، وإن كان هذا الخاضع في غاية التكبر ، وعلى هذا يحتمل قوله عز وجل : « لا تفقهون تسبيحهم »

وأما الاول فمختص بالانسان ، وذوى العقول ظاهراً ، وذلك انك إذا رأيت كتاباً ألفه عالم ، فترى تارة عظمة المؤلف من كتابه العلمى و اخرى تمدحه و تعظمه بلسانك ، وثالثة تخضع له حين تراه بحيث يدل الخضوع على عظمته ، والفرس انك لا تخضع إلا لمن يليق ، لذلك فكتابه عز وجل التكوينى يدل على تنزهه جل وعلا عن النقص ، ويدل على العظمة والجلال والخضوع حتى من المتكبر لدى عظمته تعالى يدل على سعة علمه وغاية حكمته ونهاية كماله وقدرته المطلقة كما أن التكلم بالتسبيح كذلك .

قال الله تعالى : «سربهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » فصلت : ٥٣)

وقال : « ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد تافسبحان الله رب العرش عما يصفون » الانبياء : ٢٢)

وقال بعض الحكماء : ان التسبيح على أربعة وجوه :

احدها - تسبيح ذوى العقول من الانسان والملائكة .

قال الله تعالى : « لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً » الفتح : ٩) وقال : « والملائكة يسبحون بحمد ربهم » الشورى : ٥) وقال : « وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » الصافات : ١٦٤ - ١٦٦)

ثانيها - تسبيح الحيوان على أنواعه . . .

ثالثها - تسبيح النبات على أقسامه . . .

رابعها - تسبيح الجماد على أنحائه . . .

قال الله عز وجل : « ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والارض و الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه و الله عليم بما يفعلون » النور : ٤١) وقال : « تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وإن من شئ إلا يسبح بحمده

ولكن لاتفقهون تسبيحهم انه كان حليماً غفوراً « الاسراء : ٤٤)
 أما تسبيح العقلاء فبما لنطق والحركات ، والذكر والمعاملات ... وتسبيح
 الحيوان بلسان الحاجات وصورة الدلالات على صانعها ومالا نفقهه ... وتسبيح
 النبات: الدلالات على زهرتها على خالقها ، على ثمارتها ، و أغصانها على مدبرها
 على رطبها ويا بسها على ربها ... وتسبيح الجماد بالخلق وهو عام في جميعها فانها
 مظهر الآيات ...

وان قوله عز وجل : « كل قد علم صلاته وتسبيحه » إشارة إلى أن لكل شيء
 علماً و شعوراً مناسباً له على صلاته ، وهي القيام بالعبودية : « إن كل من فسى
 السموات والارض إلا آتى الرحمن عبداً » مريم : ٩٢) « وله أسلم من فى السموات
 والارض طوعاً و كرهاً » آل عمران : ٨٣) « والله يسجد من فى السموات والارض
 طوعاً و كرهاً وظلالهم بالغدو والآصال » الرعد : ١٥) و على تسبيحه و هو ثناء
 الربوبية ، وذلك ان لكل شيء ملكوتاً وهو قائم به ، و قيام الملكوت بيد الله
 عز وجل : « فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء » يس : ٨٣)

وعالم الملكوت هو الحياة المحضة وتمام العلم كما قال : « وإن الدار
 الآخرة لهى الحيوان » العنكبوت : ٦٤)

و الملكوت هو عالم الارواح ، فلكل شيء روح منه بحسب استعدادة
 لقابلية الروح فخلق الانسان فى أحسن تقويم لقابلية الروح الاعظم ، فلهذا صار
 كاملهم أفضل المخلوقات وأشرف الموجودات ، وأكرم الخلق ...
 فكل شيء خصوصية صلاته وتسبيحه على قدر حفظه من عالم الملكوت بل
 على قدر حفظه من عالم الربوبية . وهو متفرد به عمادونه .

وان الملائكة تعلم صلاتها وتسبيحها على قدر حفظهم من عالم الملكوت .
 وكذلك الحيوان و النبات و الجماد من أهل الارض أم من أهل السماء ،
 كلها تعلم و تسبيحها حسب حفظها من عالم الملكوت كل بما يلائم نفسه ، و
 يناسب قدره .

قال الامام سيد الساجدين زين العابدين على بن الحسين عليه السلام فى مناجاته

« أنت المسبح - مبنياً للمفعول - في كل مكان ، والمعبود في كل زمان ،
 والموجود في كل أدان ، والمدعو بكل لسان ، والمعظم في كل جنان »
 فلكل ذرة لسان ملكوتي ينطق بالتسبيح تنزيهاً لخالقه ، ينطق بالحمد شكراً
 على ما أولاه من نعمه ، ينطق بالتهليل إقراراً بتوحيده في ذاته و صفاته ، وينطق
 بالتكبير تعظيماً لصاحبه : « يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله
 الحمد » التغابن : ١)

وبهذا اللسان نطق الحصى في كف النبي الكريم ﷺ وبه تنطق الأرض
 يوم القيامة : « يومئذ تحدث أخبارها » الزلزلة : ٤)
 وبهذا اللسان تنطق الجوارح والأعضاء : « قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل
 شيء » فصلت : ٢١) وبهذا اللسان نطقت السموات والأرض : « فقال لها والأرض
 اتنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » فصلت : ١١)
 وبهذا اللسان تنطق الدابة : « وإذا وقع القول عليهم أخرجناهم دابة من
 الأرض تكلمهم » النمل : ٨٢)

في تفسير روح البيان : ان أبا علي ابن سينا : احتج بقوله عز وجل : « كل
 في فلك يسبحون » الانبياء : ٣٣) على كون الكواكب أحياء ناطقة ، وقال :
 ان الجمع بالواو والنون لا يكون إلا لأحياء العاقلين .
 اجيب عنه : بانه لما اسند إليهن ما هو من أفعال العقلاء وهو السباحة والسجود
 نزلن منزلة العقلاء ، فعبّر عنهن بضمير العقلاء كقوله تعالى حكاية عن النمل : « داخلوا
 مساكنكم » النمل : ١٨)

قال الله عز وجل : « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض و
 الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس » الحج : ١٨)

﴿ التسييح التكويني والتشريعي ﴾

واعلم أن التدبر في الآيات القرآنية والروايات الواردة يلهمنا أن لكل شيء تسييحين :

أحدهما - تسييح تكويني .

وذلك أن ماسوى الله عز وجل من السموات وما فيهن مطيع منقاد مقهور لله جل وعلا بوجوده التكويني لا يمكن التخلف عنه إلا بقاء وجوده : « وله أسلم من في السموات والارض طوعاً و كرهاً ، آل عمران : ٨٣ » « والله يسجد من في السموات والارض طوعاً و كرهاً وظلالهم بالغدو والآصال ، الرعد : ١٥)

وتسييحه وسجوده من هذه الجهة هو دلالة وجود كل شيء من حيث إمكان حدوثه على تنزهه الواجب لذاته عن الامكان والحدوث ، و دلالة تبدل أحوال كل شيء على تنزهه عنه ، فكل موجود بحسب وجوده يدل على الصانع المتصف بصفات العظمة والجمال والعزة والجلال ، والقدرة والكمال ، المنزه عن نقائص الامكان والزوال ، وعلى تجريده جل وعلا عن علائق الاكوان وشوائب الحدثان ... كل بحسب ما في كمونه من نوع إستعداد ...

قال الله عز وجل : « الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شر كائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه و تعالى عما يشركون ، الروم : ٢٠)

وقال : « سبحانه و تعالى عما يقولون علواً كبيراً تسبح له السموات السبع

والارض ومن فيهن» الاسراء : ٣٣-٣٤)

وقال : «سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» الانعام : ١٠٠-١٠١)
وقال : «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السموات وما فى الارض» النساء : ١٧١)

د حقاً ان هذا مشاهد من اكثر المحسوسات الجوهرية كبذر النبات فى حر كاته نحو الكمال ، والنظفة فى تطوراتها من حال إلى حال ، و خلقه الانسان فى شئوناته من حين ولادته إلى آخر عمره ، وفى سير تكامله الجسمى والروحى كما ان أسرار كل موجود وهيته وشكله ونظامه الوجود ، تدل على وحدانية الله تعالى وربوبيته وكمال علمه وحكمته .

ان ملايين الملايين من الاجرام تسبح فى فضاء الله جل و علا و تنساب فى مداراتها متناسقة متجاذبة لا تصطدم ولا تضرب ولا تميد ، و ملايين الملايين من الخلائق الحية تجرى بها الحياة إلى غاياتها القريبة والبعيدة فى إنتظام وإحكام تنادى بلحن واحد ان هناك إلهاً واحداً وتديراً وتقديراً وحساباً و كتاباً ، وتنادى بلحن واحد : يا أيها الناس تيقظوا ثم انظروا فتفكروا وتدبروا فى تلك الاجرام السماوية انها ما خلقت مهملة ، وليس ذلك النظام مصادفاً ، وان تلك الموجودات على وجه الارض ما خلقت عبثاً ولم تترك سدى .

وقال بعض المحققين : ان التسييح التكويني هو التسييح الفطرى ، وذلك ان الله تعالى أودع فى كل شيء ما يسبح به لله عز وجل ، وهذا على وجه يستلزم الشهود و الادراك ولكن كل بما يلائمه ، وان كل نوع يفهم تسييح نوعه كما يفهم كل ذى لسانه لسانه : العرب عربياً ، والفارسي فارسياً وهكذا... وقد تظهر هذه الفطرة بما يدركه الانسان كتسييح الحصى بيد النبى الكريم ﷺ .

وفى الدر المنثور : عن ابن عباس قال : قدم ملوك حضر موت على

النبي ﷺ فقالوا : كيف نعلم انك رسول الله ؟ فأخذ كفاً من حصي ، فقال : هذا يشهد اني رسول الله فسيبح الحصافي يده وشهد انه رسول الله .

وفى المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله عز وجل عليه عن ابن مسعود انه قال : كنا نجلس مع النبي ﷺ ونسمع الطعام يسبّح و رسول الله يأكل و أتاه مكرز العامري ، وسئله آية فدعا بتسع حصيات فسيبّحن في يده .

وفى تفسير العياشي : باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ﷺ قال : نهى رسول الله ﷺ عن أن توسم البهائم في وجوهها ، وأن يضرب وجوهها فانها تسبح بحمد ربها .

وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من طير يصاد في برّ ولا في بحر ولا شيء ، يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح .

وفى الدر المنثور : عن أبي حمزة الثمالي قال : قال محمد بن علي بن الحسين عليه السلام و سمع عصفير يصحن قال : تدري ما يقرن ؟ قلت : لا قال : يسبحن ربهن عز وجل ويسئلن قوت يومهن .

وفيه : عن أبي حمزة أيضاً قال : كنا مع علي بن الحسين عليه السلام فمر بنا عصفير يصحن فقال : أتدرون ما تقول هذه العصفير ؟ فقلنا : لا قال : أما اني ما أقول : إنا نعلم الغيب و لكنني سمعت أبي يقول : سمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الطير إذا أصبحت سبحت ربها و سئله قوت يومها ، و ان هذه تسبح ربها و سئله قوت يومها .

وقال بعض المحققين : ليس هذا تسبيحاً بلسان الحال إزاء تسبيح الانسان بلسان المقال كما قديتهم بعض المتوهمين بل كل بلسان يلائم به المقال به .

وان قوله عز وجل : « كل قد علم صلاته وتسبيحه » مشعر بأن العلم سارفي الموجودات مع سر بيان الخلافة ، فلكل منها حظ من العلم والاستعداد على مقدار حظه من الوجود ، وليس لازم ذلك أن يتساوى الجميع من حيث العلم والاستعداد ، أو يتحد من حيث

جنسه ونوعه أو يكون عند كل ما عند الانسان من ذلك أو أن يفقه الانسان بما عندها من العلم قال الله تعالى حكاية عن جوارح الانسان : « قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء » فصلت: (٢١)

وقال : « فقال لها والارض إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » فصلت: (١١) وإذا كان كذلك ، فما من موجود مخلوق إلا وهو يشعر بنفسه بعض الشعور وهو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة التي يحيط بها غنى ربه وكمال له لا رب غيره ، فهو يسبح له وينزهه عن الشريك ، وعن كل نقص ينسب إليه ، فالحق ان التسبيح في الجميع حقيقي قالى (بلسان المقال) لا بلسان الحال فحسب كما توهم بعض ، غير ان كونه قالياً لا يستلزم أن يكون بالفاظ موضوعه كألفاظنا وأصوات مقروعة كأصواتنا ...

فقوله عز وجل : « تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن » الاسراء : (٢٢) يثبت لها تسبيحاً حقيقياً وهو تكلمها بوجودها ماله من الارتباط بسائر الموجودات الكائنة ، وبيانها تنزه ربها عما ينسب إليه المشركون من الشركاء جهات النقص ...

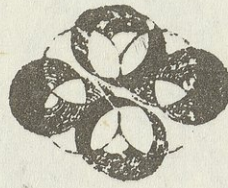
وبهذا اللسان تنطق الارض يوم القيامة وتحدث أخبارها ، وبهذا اللسان تنطق أبعاض الانسان وتشهد على ما فعله ، وبهذا اللسان نطقت السموات والارض إذ « قالتا أتينا طائعين » .

فان كل شيء يعرف ربه بفطرته ، ويخضع لديه بجبلته ، وبعبده ويسجد له ويسبحه بطبعه ، وإن كنا لانفقه ذلك ، فكل حصاة وحجر وحبّة وورقة وزهرة وثمره ونبات وشجرة وحشرة ، وكل دابة على وجه الارض وما فيها ، وكل ما في السماء تتوجه إلى الله عز وجل بفطرته وتسبح له كل بلفظه ولسانه ومقالته تخصّه : « ولكن لانفقهون تسبيحهم »

سواء تسمعون تسبيحهم ولا تفقهون كما انكم تسمعون لغاتاً غير لغاتكم ،

ولا تفقهونها؟ أو لا تسمعون تسبيحهم لأنكم محجوبون بصفاقة الطين من جهة و بظلمات
المآثم من جهة أخرى فانها تحول بين قلوب الانسان وبين الحياة الخفية السارية في
ضمير هذا الوجود النابضة في كل متحرك وساكن ، وفي كل شيء في هذا الوجود
إلا من صقل قلبه بنور الله عز وجل من الانبياء والاصياء والاختصاص وأولياء الله
تعالى .

كيف تفقهون وانكم لا تسمعون بقلوبكم ولا توجهونها إلى أسرار الوجود
الخفية ، و إلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون و العالم
الشاسع ، ولما كان هذا الانسان الشريد كثيراً ما يتخلف عن الفطرة ، فيترك التسبيح
لله عز وجل و الخضوع لديه جعل الله تعالى تسبيحاً تشريعياً لئلا يخرج هذا الا
نسان عن مدار الخلق لتخلفه مما هو مفطور عليه . فتدبر واغتنم ، فان المقام
مزال الاقدام ...

﴿ تسبيح السموات والأرض والرعد ﴾

قال الله عز وجل : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، الأسراء

(٤٤ :

وقال : « يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز

الحكيم ، الجمعة : ١)

وقال : « ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، الرعد : ١٣)

وفيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام :

يا موسى ! مادعوتني وجدتنى ، فانى سأغفر لك على ما كان منك ، السماء تسبح لى وجلماً ، والأرض تسبح لى طمعاً ، وكل الخلق يسبحون لى داخرين .
ثم عليك بالصلاة فانها لى بمكان ، ولها عندى عهد وثيق .

ان السموات وما فيها من الخلائق ... ومن الشمس والقمر والنجوم ... وما فى هذا الجوّ الشاسع والرعد والبرق والسحاب ... وان الأرض وما فيها من الدواب والبحار والجبال والأشجار ... كلها تسبح لله عز وجل على كلا القسمين من التسبيح :
التكويني والفطري .

فعلينا أن نعد إلى النجوم والشمس والقمر ، وننظر إلى ما تقوم به من حر كات معينة وفقد سائر رياضية متقنة حسبما حدده الله تعالى ، نجدها مسبحة لله عز وجل فى حر كاتها ومداراتها : « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد رزاه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي

لها أن تدرك القمر و لا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون ، يس : ٣٨-٤٠)
فكل شيء في هذا الكون خاضع لله جل وعلا ومنقاد له وجوداً ومقالاً ، كلاً بحسب
حاله يسبح لله تعالى بأنواع التسبيح سواء كان هذا الشيء مادياً أو غير مادي ، و
ذلك ان مآل المادة : الذرات و هي القوى الكهربائية من موجبة و سالبة هي
الطاقات ... والطاقات تسبح لله تعالى كما يسبح الانسان والحيوان ولكننا لانفقه
تسبيحها . وان الجبال تسبح لله عز وجل مع داود عليه السلام : « يا جبال أو بي معه و
الطير ، سباء : ١٠)

« و سخرنا مع داود الجبال يسبحن و الطير » الانبياء : ٧٩) « إنا سخرنا
الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق » ص : ١٨)
قال الله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً
من خشية الله » الحشر : ٢١)

وقال : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها
وأشفقن منها وحملها الانسان » الاحزاب : ٧٢)
وحقاً لو نلنا بما كشف لنا الغطاء لسمعنا تسبيح كل شيء و لكننا قادرين على
إسماعه لغيرنا .

نعم ! كل ما في السموات وما في الأرض خاشع لله عز وجل تكويناً ، و
خاضع لديمه فطرياً لا يستثنى منه شيء أبداً فانه عز وجل يقول : « إن كل من في
السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً » مريم : ٩٣)
فأني لهذا الانسان أن يشذ عن تسبيحه لله جل وعلا ، و يتسبح باكتشافه
القمر الصناعي وذهابه إلى جو الأرض بسرعة لا تتجاوز (١٠) كيلومتراً في الثانية
على ما قد يتخيل ..

فما باله يلفظ المقدسات التي فيها الكمال النفسي ، فيعود ليصبح خشية عادية
عن كل فضيلة ، وروحاً جامداً أشبه شيء بالصخرة الصماء : « و إذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة » المنافقون : ٤) « ثم
فست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما

يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ، البقرة : ٧٤) « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » غافر : ٣٥) ان الله تعالى يأمرنا بتسبيحه كل يوم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي آناء الليل والنهار، وفي كل حال ومكان من غير أن أن يقفنا عن السعي والعمل...

فقال : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار » طه : ١٣٠)

وقال : « وادحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً » مريم : ١١)

وقال : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » الروم : ١٧)

وقال : « يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن

ذكر الله » النور : ٣٦ - ٣٧)

فما ألد التسبيح لو كان خالياً عن كل شائبة فهو إنغمار في الحب الالهي وذوبان الحب اللاهوتي ، ان في هذا التسبيح الخالص لذة تفوق كل لذة مادية : لذة لاتضاهيها أية لذة : لذة لا يريد الانسان أن يفارقها طرفة عين ، لذة تأخذ بمجامع القلب إلى حيث الطمأنينة ، والارتياح النفسى إذ قال عز وجل : « ألابدكر الله تطمئن القلوب » الرعد : ٢٨)

ولذلك نرى ان ابراهيم عليه السلام يقدم ما عنده من النعم ، و كان يملأ ما بين الجبلين يقدمها إلى من نادى من بعيد بصوت رخيم : « سبوح قدوس ربنا و رب الملائكة والروح » .

ما أحلى التسبيحات في أيام شهر رمضان المبارك ومنها :

« سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى ، سبحان الله مداد كلماته ، سبحان الله رب العالمين ، سبحان الله الذى ينشئ السحاب الثقال ، ويسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته ، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرياح بشراً

يدى رحمته ، و ينزل الماء من السماء بكلمته ، وينبت النبات بقدرته ويسقط الورق بعلمه ، سبحان الله الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ،

ومنها: ما جاء فى دعاء الجوشن الكبير : « سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث صل على محمد وآله وخلصنا من النار يارب يا ذا الجلال والاكرام »
ومنها: ما جاء فيه : « يا من تواضع كل شيء لعظمته ، يا من استسلم كل شيء لقدرته ، يا من ذل كل شيء لعزته ، يا من خضع كل شيء لهيبته ، يا من انقاد كل شيء من خشيته ، يا من تشققت الجبال من مخافته ، يا من قامت السموات بأمره ، يا من استقرت الارضون بأذنه ، يا من يسبح الرعد بحمده ، يا من لا يعتدى على أهل مملكته » .

ومنها: دعاء المجير على ما جاء فى مفاتيح الجنان للشيخ الجليل المحدث شيخ عباس القمى رضوان الله تعالى عليه .

ومنها: ما جاء فى دعاء العديلة - : « ولم يزل سبحانه على جميع الاحوال وجوده قبل القبل فى أزل الآزال وبقائه بعد البعد من غير إنتقال ولازوال ... »
 الدعاء .

ومنها: ما جاء فى الدعاء الرجبية : « سبحان الاله الجليل ، سبحان من لا ينبغى التسبيح إلا له ، سبحان الأعز الأكرم ، سبحان من ليس العز وهو له أهل »
ومنها: تسبيحات لىالى شهر رمضان المبارك بعد الصلاة النافلة : « سبحان من هو حفيظ لا يغفل ، سبحان من هو رحيم لا يعجل ، سبحان من هو قائم لا يسهو ، سبحان من هو دائم لا يلهو » « سبحانك سبحانك يا عظيم اغفر لى الذنب العظيم »
ومنها: ما فى دعاء أبى حمزة التمالى فى السحر : « فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئاً ومعيداً تقدست أسمائك وجلت ثناؤك وكرم صنائعك وفمالك »

ومنها: ما جاء في دعاء العرفة للامام سيد الشهداء سبط المصطفى الحسين بن أبي طالب عليه السلام - «سبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا وتفطرتنا سبحان الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوء أحد - سبحانك انى كنت من الموحدين لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الخائفين، لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الوجلين، لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الراغبين، لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من المهملين، لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من السائلين، لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من المكبرين، لا إله إلا أنت سبحانك ربى ورب آبائى الاولين - تسبح لك السموات السبع و الارضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدهك ..» الدعاء .

ومنها : ما جاء من تسبيح مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فى آداب زيارة الامام سيد الشهداء الحسين بن على عليه السلام : «سبحان الذى لاتنفذ خزائنه ، سبحان الذى لاتبيد معالمه ، سبحان الذى لايفنى ما عنده ، سبحان الذى لايشرك أحداً فى حكمه ، سبحان الذى لااضمحلال لفخره ، سبحان الذى لاانقطاع لمدته ، سبحان الذى لاإله غيره ،

ومنها : ما جاء من تسبيح بنت المصطفى فاطمة الزهراء سلام الله عليها فى آداب زيارة الامام المظلوم الحسين بن على عليه السلام : «سبحان ذى الجلال الباذخ العظيم ، سبحان ذى العز الشامع المنيف ، سبحان ذى الملك الفاخر القديم ، سبحان ذى البهجة والجمال ، سبحان من تردى بالنور والوقار ، سبحان من يرى أثر النمل فى الصفا ، ووقع الطير فى الهواء»

وغيرها من المسبحات التى تلذبها النفوس المزكاة لاتقاس بها لذائذ مادية دنيوية ، ولا يفقهها ولا يدركها ولا يذوقها إلا من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى وخاصة وقت الأسحار ... طوبى نم طوبى لمن وفقه الله جل وعلا بها ، ووفقنا بها

بحق محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .
 ومما لامرأ فيه ان الله تعالى قد أودع في النفس الانسانية غريزة التوجه
 إليه جل وعلا والاعتراف بربوبيته وعظمته وقدرته وجلاله وجماله ...
 قال الله تعالى : «ولئن سئلتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس
 والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون - ولئن سئلتهم من نزل من السماء ماء فأجيبن
 به الارض من بعد موتها ليقولن الله - فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين
 له الدين فلما نجاههم إلى البر إذا هم يشركون» العنكبوت: ٦١-٦٥)
 و قال : «قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا
 تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا
 تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون
 سيقولون لله قل فأنى تسحرون - سبحان الله عما يصفون» المؤمنون : ٨٤-٩١)
 وقال : «قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والابصار و
 من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون
 الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق» يونس : ٣١-٣٢)
 فهذه الغريزة : التوجه إلى الحق المتعال عند الشدائد والمحن ، عند
 المصيبات والافواج ، وعند الامراض والأخطار ... متأصلة في نفس الانسان يشعر
 به كل من فطر على فطرة لا تبديل لها : «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل
 لخلق الله» الروم : ٣٠)
 فان الطفل حسبما أودع الله عز وجل فيه من غريزة التوجه إليه يشعر بعد
 أن يبلغ الخامسة أو السادسة من عمره بل أقل من ذلك بقوة خارقة مهيمنة عليه
 يستعين بها ، ويتوجه إليها في الشدائد والاهوال ... وهذا المهيمن اللانهائي في
 صفاته وكمالاته هو الله تعالى .

وهكذا كل من في السموات والارض ، فيتموجه إلى الحق المتعال بصورة

فطرته .

وهو تعالى يقول : يسبح لله ما فى السموات وما فى الارض له الملك و له
الحمد، التغابن : ١)

حتى ان الجمادات أسلمت لله عز وجل فى حرركاتها وقوانينها التى أودعها
الله جل وعلا فيها ، فهى مطيعة منقادة ليس لها أن تنحرف عما رسم لها .
الأنرى ان الكترون يدور حول البروتون فى باطن الذرة بسرعة ٢٠٠٠
كيلومتر فى الثانية بشكل اهليلجى .

وليس هذا إلا نوع تسليم إلى مشيئة الله تعالى ونوع انقياد وإسلام يتناسب
مع حياة الذرة : «وله أسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً» آل عمران :
٨٣) «ولله يسجد من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو و
الآصال» الرعد : ١٥)

كذلك تتجاذب الاجسام أو الكرات مستسلمة إلى أمر الله عز وجل حسبما
أودع فيها من قانون :

$$ق = \frac{ك ك}{ي ي}$$

(قوة الجذب بين كتلتين ، ك ، ك) تتناسب طردياً مع حاصل ضربهما
وعكسياً مع مربع المسافة بينهما . و (ي) هى النسبة الثابتة ومقدارها :

$$\frac{1}{15000/1000/1000} \text{ من ثقل الغرام .}$$

ويقول الله تعالى فى هذا المقام : «ان الله يمسك السموات والارض أن تزولا
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» فاطر : ٤١)

و يقول : «ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الارض والفلك تجرى فى البحر
بأمره ويمسك السماء أن تقع على الارض إلا بأذنه» الحج : ٦٥)
و كذلك الرقاص يطيع الله تعالى فى تذبذبه و حرركاته التابعة لقانون

$$\text{وضعه الله تعالى : ن} = ٢ \text{ ط } ٧ \frac{\text{ل}}{\text{ح}}$$

فان مدة الذبذبة الواحدة لهذا الرقاص يتناسب طردياً مع جذر طول الرقاص
و عكسياً مع التعجيل الارضى و (ط) هى النسبة الثابتة و تساوى : ٣/١٤١٦ أو
 $\frac{٢٢}{٧}$ تقريباً .

وان حدوث الماء من إمتزاج حجمين من الايدروجين (HZ) مع حجم
من الاوكسيجين (O) بعد إفراز تيار كهربائى نوع تسبيح لله تعالى ، وان التيار
الكهربائى يسبح الله تعالى باتباعه قانوناً من الله تعالى (جورج سيمون اوم)
الفيزيائى الالمانى الشهير باكتشافه : $\text{ت} = \frac{\text{ف}}{\text{م}}$ أى شدة التيار تتناسب طردياً
مع الجهد الكهربائى وعكسياً مع مقاومة السلك .

ومئات القوانين فى الفيزياء العالية كلها أدلة واضحة على تسبيح كل شىء
فى أرضنا هذه لله تعالى .

وكم من قوانين فيزيائية فى كواكب اخرى ومجرات لاتعد لاتشبه ما على
الارض من قوانين لاختلاف الشروط والاحوال لايعلمها إلا الله تعالى :

« ولو أن ما فى الارض من شجرة أقلام و البحر يمدده من بعده سبعة أبحر
ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم » لقمان : ٢٧)

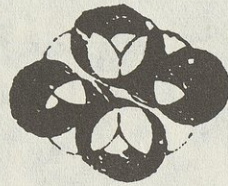
وما أعظم قول الله تعالى إذ قال : « إن كل من فى السموات و الارض إلا
آنى الرحمن عبداً » مريم : ٩٣)

فحين يعمل جهاز الرادار الذى وضعه الله عز وجل بفضله فى جسم الوطواط
دون حاجة من الحيوان إلى إنتباه أو إصلاح إنما يسبح الله تعالى أينما تسبيح ،
و ان عمليات الهضم والامتصاص فى الجسم الانسانى ، و التفاعلات الكيموية التى
تنطوى عليها ، و الخميرة التى تقوم بكل تفاعل و الخرائط التى تبين التفاعلات
الدائرية المعقدة ، وما يدور بين كل منها والآخر من تفاعلات اخرى و الجذور

حين تمتص المواد الكيميائية من التراب ويوصلها إلى الاغصان ... فالاوراق و عملية التنفس و التغذى بالهواء المحيط كل اولئك إستسلام لأمر الله عزوجل دون زينب أوحيد، وفي الوقت نفسه يوحى ان وراء كل ذلك النظام خالقاً أعلى نظم الكون أبدع تنظيم، ولم يكن الانسان في جميع هذه المعلومات إلا مستكشفاً عما أودع الله تعالى من قوانين وخصائص بلطف منه عزوجل .

فكل شيء في هذا الكون يسبح لله تعالى بقسمى التسبيح ، ومن هذا العام هو الرعد ، ولكننا لانفقه تسبيحه إذ قال عزوجل : ويسبح الرعد بحمده، الرعد: (١٣) .

في تفسير العياشي : عن يونس بن عبدالرحمن ان داود قال : كنا عنده عليه السلام فارعدت السماء فقال عليه السلام : هو سبحان من يسبح له الرعد بحمده و الملائكة من خيفته ، فقال له أبو بصير: جعلت فداك إن للرعد كلاماً ؟ فقال : يا أبا محمد سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك .

﴿تسبيحات الحيوان والنبات والجماد﴾

قال الله تعالى : «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»
(الاسراء : ٤٤)

ان التسبيح هو توجه كل شيء إلى الله عز وجل ، وإستسلام و تقديس الله جل وعلا وتنزيهه عن كل نقص كل بمقالته التي تلائم به ، وهذا سار في كل شيء ، ومنه الحيوان والنبات والجماد .

ويعرف الأهل من الانبياء والاولياء عليهم السلام تلك المقالة ، وقد تظهر لغيره إذا اقتضى الظهور كتسبيح الحصى في كف نبينا محمد ﷺ فسمع مقالته من سمع ، والا فكل شيء في تسبيح ، ولكن لا نفقه تسبيحه .

في تفسير العياشي : عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عبيد الله أنه دخل عليه رجل ، فقال له : فداك أبي وامي اني أجد الله يقول في كتابه : «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» فقال له : هو كما قال ، فقال له : أنسبح الشجرة اليابسة ؟ فقال : نعم أما سمعت خشب البيت تنقض ؟ وذلك تسبيحه ، فسبحان الله على كل حال .

أقول : تنقض البيت : تشقق فسمع له صوت .

وفي المحاسن : باسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» قال : نقض الجدر تسبيحها ! قلت : نقض الجدر تسبيحها ؟ قال : نعم .

وفى تفسير العياشى : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : «وان من شيء إلا يسبح بحمده» قال : انا نرى ان تنقض الحيطان تسبيحها .

وفى الكافى : باسناده عن داود الرقى عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألت عن قول الله عز وجل : «وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» قال : تنقض الجدر تسبيحها .

وفى تفسير ابن كثير : عن أبي ذر الغفارى ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم أخذ فى يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل .

انك ترى الكواكب فى الفضاء معلقة بلا عمد مرفوعة تراها ، ولكنها تسبح فى أفلاكها ، وتجرى إلى منازلها وتسبح بمقاتلتها التى قدرت لها ولكنها لا تفقه تسبيحها ، كذلك يسبح بحمده ويثنى عليه جل وعلا كل شيء نستمد منه سروراً وإنتعاشاً وجوراً كالسموات فى زرقتها ، والحقول فى خضرتها والبساتين فى نضرتها ، والأشجار فى حفيفها والمياه فى خريرها ، والطيور فى تغريدها والشمس فى شروقها وغروبها ، والسحب فى أمطارها ...

وفى الكشف : قال : لا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التى لا يكاد العقلاء يهتدون إليها . فالصلاة هنا : الدعاء . إن قلت : متى رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسبيح من فى السموات والأرض ، وصلاة الطير وتسبيحه حتى قيل له : «ألم ير...» النخ ؟

والجواب : ان هذا كله بالنسبة إلى النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام مشاهد بالعيان ومسموع بالأذان ، وبالنسبة إلينا تصديق بالإيمان .

وفى تفسير الفخر : روى عن أبى ثابت قال : كنت جالساً عند محمد بن على الباقر عليه السلام فقال لى : أتدرى ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها ؟ قال : لا ، قال : فانهن يقدرن ربهن ، ويستأننه قوت يومهن .

ثم قال الفخر : واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا : الطير لو كانت عارفة بأن

تعالى لكائنات كالعقلاء الذين يفهمون كلامنا و اشارتنا لكنها ليست كذلك ، فانا نعلم بالضرورة انها أشد نقصاناً من الصبي الذي لايعرف هذه الامور فبان يمتنع ذلك فيها أولى ، وإذا ثبت انها لا تعرف الله تعالى إستحال كونها مسبحة له بالنطق فثبت انها لا تسبح إلا بلسان الحال من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الاحوال على تنزيه الله تعالى لا النطق اللساني .

ثم ذكر كلاماً من بعض العلماء :

انه قال : انا نشاهد ان الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء وإذا كان كذلك فلم لايجوز أن يلهمها معرفته ودعائه وتسبيحه ، فمن تأمل في كيفية إحتيال العنكبوت في الصيد ورمى الدب الإنسان بالحجارة والعصا وصعوده إلى الشجر وكسر الجوز بين كفيه وتركه قشر الجوز وأكله لبه و سرقة الفأرة ، وأفعال النحل و مالها من الرئاسة ، و بناء البيوت المسدسة التي لايمكن من بنائها أفاضل المهندسين ، ومعرفة الخيل صوت القرس الذي قابله وقتاماً ، ومعرفة الكلاب بنزول المطر ومعرفة البقر بوقوع الزلزلة ، وفتح التمساح فاه لطائر يقع على فمه ، فينظف ما بين أسنانه و مقائلة الجباري بالافعى ، وصنعة الخطاف خاناً له في السقوف بالماء والطين ...

والمقصود ان الأكياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الخيل والأفعال ، فاذا جاز ذلك فلم لايجوز أن يقال : ان التسبيح والصلاة والدعاء ملهمة من عند الله تعالى بمعرفته والثناء عليه ، وان كانت غير عارفة بسائر الامور التي يعرفها الناس ، انك لا تنكر تلك الافعال والخيل . فكيف تنكر النطق والقول من الحيوان والطير كل بما يلائم به .

وقد قال الله عز وجل حكاية عن النمل : « قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا

مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده » النمل : ١٨

وفي الكافي : باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال أخبرني

أبي عن جدي ان رسول الله ﷺ نهى عن قتل الستة منها الخطاف، وقال : ان دورانه في السماء أسفألما فعل بأهل بيت محمد ﷺ ونسيبته قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه يقول: «ولا الضالين» .

وفي تفسير ابن كبير : عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : انه دخل على قوم وهو وقوف على دواب لهم ، ودواحل فقال لهم : دار كبوها سالمة و دعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لاحاديثكم في الطرق والاسواق ضرب مر كوبة خير من راكبها وأكثر ذكر الله منه.

وفي تفسير روح البيان : قال رسول الله ﷺ : اني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علىّ قبل أن ابعث اني لا عرفه الآن .

وفي الدر المنثور : قال رسول الله ﷺ : آجال البهائم كلها وخشاش الارض والنمل والبراغيث والجراد والخيول والبغال والدواب كلها ، وغير ذلك آجالها في التسبيح فاذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها ، وليس إلى ملك الموت منها شيء .

فيل : في قوله ﷺ : «وليس إلى ملك الموت منها شيء» ، انه لا يتصدى بنفسه قبض أرواحها ، وإنما يباشرها بعض الملائكة الاعوان و الملائكة أسباب متوسطة على أي حال . و من المحتمل انه ليس للحيوان ملك الموت ولا الاعوان أصلاً .

وفي تفسير روح البيان : في قوله تعالى : «خلق الله السموات والارض بالحق» المنكبوت : ٤٤) ان داود عليه السلام دخل في محرابه فرآى دودة صغيرة فتفكر في خلقها ، وقال : ما بعث الله بخلق هذه ؟ فانطقها الله تعالى ، فقالت : يا داود أتعجبك نفسك وأنا على ماأنا ، والله أذكر الله واشكره اكثر منك على ما آتاك .

وفي تفسير القمي : باسناده عن إسحق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من طير يصاد في بر ولا بحر ولا بصاد شيء من الوحوش إلا بتضييعه التسبيح

وفى الكافى : باسناده عن سالم مولى أبان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مامن طير يصاد إلا بتركه المسيح ، ومامن يصاب إلا بترك الزكاة .
وورد كثيراً : ان تسبيح الديك : « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنا وَ رَبُّ الملائكة وَ الروح ، ولكننا لانفقهه . وأعظم ما فيه من العجائب معرفة الاوقات الليلية ، فيقسط أصواته عليها تقسيطاً لا يكاد يغادر منه شيئاً ، سواء طال أم قصر ، ويوالى صياحه قبل الفجر وبعده فسبحان من هداه لذلك .

وفى رواية : ان الديك يقول : سبحانك ما أعظم شأنك .

وفى الكافى : باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان لله عز وجل ديكاً رجلاه فى الارض السابعة وعنقه مثبتة تحت العرش ، وجناحاه فى الهوى إذا كان فى نصف الليل أو الثلث الثانى من آخر الليل ضرب بجناحيه وصاح : « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنا اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المَبِينُ فلا إله غيره رب الملائكة و الروح ، فتضرب الديكة بأجنحتها وتصبح .

وحقاً : ان البشر لم يعرف بعد مع تقدمه العلمى ورقاه الفكرى ما يعرف ديك داره الذى فى مرأى عينيه من أوقات الليل والنهار فى الفصول المختلفة فكيف يعرف هذا الديك ؟

وحقاً : ان الانسان ما عرف واحداً من الملايين من أسرار وجوده فكيف غيره ؟ فمن الحمق والجهل إنكارها ؟

﴿ صلاة الطير وتسميهم ﴾

قال الله عز وجل : « والطيور صافات كل قد علم صلاته وتسميحه » (النور: ٤١)
 وقال: « وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن لا تفقهون تسبيحهم » (الاسراء: ٤٤)
 ان كثيراً من الآيات القرآنية تصرح بان الطير في جو السماء والارض تسبح
 لله جل وعلا وتقده ، ولكننا لانفهم هذا النوع من التسبيح .

وقد وردت روايات كثيرة تشير إلى ما يسهه المقام :

في البحار : الخرائج : روى أن الحسين عليه السلام سئل في حال صفه عن أصوات
 الحيوانات لان من شرط الامام أن يكون عالماً بجميع اللغات حتى أصوات الحيوانات
 ، فقال : على ما روى محمد بن إبراهيم بن العارث التميمي عن الحسين عليه السلام
 أنه قال :

إذا صاح النسر فانه يقول : « يا بن آدم عش ما شئت فأخره الموت »
 وإذا صاح البازي يقول : « يا عالم الخفيات ويا كاشف البليات »
 وإذا صاح الطاووس يقول : « مولاي ظلمت نفسي واغتررت بزينتى فاغفر لى »
 وإذا صاح الدراج يقول : « الرحمن على العرش استوى »
 وإذا صاح الديك يقول : « من عرف الله لم ينس ذكره »
 وإذا فرقرت الدجاجة تقول : « يا إله الحق أنت الحق وفولك الحق يا الله
 يا حق »

وإذا صاح الباشق يقول : « آمنت بالله واليوم الآخر »

- وإذا صاح الحداة تقول : « تو كئل على الله ترزق »
 وإذا صاح العقاب : « من أطاع الله لم يشق »
 وإذا صاح الشاهين يقول : « سبحان الله حقاً حقاً »
 وإذا صاحت البومة تقول : « البعد من الناس انس »
 وإذا صاح الغراب يقول : « يارازق ابعث الرزق الحلال »
 وإذا صاح الكر كى يقول : « اللهم احفظنى من عدوى »
 وإذا صاح اللقلق يقول : « من تخلى عن الناس نجا من أذاهم »
 وإذا صاح البطّة تقول : « غفرانك يا الله »
 وإذا صاح الهدهد يقول : « ما أشقى من عصي الله »
 وإذا صاح القمرى يقول : « يا عالم السرّ والنجوى يا الله »
 وإذا صاح الدبسى يقول : « أنت الله لا إله سواك يا الله »
 وإذا صاح العقعق يقول : « سبحان من لا يخفى عليه خافية »
 وإذا صاح البغواء يقول : « من ذكر ربه غفر ذنبه »
 وإذا صاح العصفور يقول : « استغفر الله مما بسخط الله »
 وإذا صاح البلبل يقول : « لا إله إلا الله حقاً حقاً »
 وإذا صاح القبجة تقول : « قرب الحق قرب »
 وإذا صاحت السماعات تقول : « يا بن آدم ما أغفلك عن الموت »
 وإذا صاح السوزنيق يقول : « لا إله إلا الله محمد وآله خيرة الله »
 وإذا صاحت الفاخمة تقول : « يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد »
 وإذا صاح الشقراق يقول : « مولاي أعتقنى من النار »
 وإذا صاحت القنبرة تقول : « مولاي نب على كل مذنب من المذنبين »
 وإذا صاح الورشان يقول : « إن لم تغفر ذنبى شقيت »
 وإذا صاح الشفنين يقول : « لا قوة إلا بالله العلى العظيم »

وإذا صاحت النعامة تقول : « لا معبود سوى الله »
 وإذا صاحت الخطافة فانها تقرأ سورة الحمد وتقول : « يا قابل توبة التوابين
 يا الله لك الحمد »

وإذا صاحت الزرافة تقول : « لا إله إلا الله وحده »
 وإذا صاح الحمل يقول : « كفى بالموت واعظاً »
 وإذا صاح الجدى يقول : « عاجلنى الموت ثقل ذنبى وازداد »
 وإذا صاح الأسد يقول : « أمر الله مهم مهم »
 وإذا صاح الثور يقول : « مهلاً مهلاً يا بن آدم أنت بين يدى من يرى ولا
 يرى وهو الله »

وإذا صاح الفيل يقول : « لا يغنى عن الموت قوة ولا حيلة »
 وإذا صاح الفهد يقول : « يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله »
 وإذا صاح الجمل يقول : « سبحان مذل الجبارين سبحانه »
 وإذا صاح الفرس يقول : « سبحان ربنا سبحانه »
 وإذا صاح الذئب يقول : « ما حفظ الله لن يضيع أبداً »
 وإذا صاح ابن آوى يقول : « الويل الويل الويل للمذنب المصر »
 وإذا صاح الكلب يقول : « كفى بالمعاصي ذلاً »
 وإذا صاح الارنب يقول : « لا تهلكنى يا الله لك الحمد »
 وإذا صاح الثعلب يقول : « الدنيا دار غرور »
 وإذا صاح الغزال يقول : « نجتنى من الأذى »
 وإذا صاح الكر كدن يقول : « أغثنى وإلا هلكت يا مولاي »
 وإذا صاح الابل يقول : « حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله »
 وإذا صاح النمر يقول : « سبحان من تعزّز بالفدرة سبحانه »
 وإذا سبّحت الحية : « ما أشقى من عصاك يا رحمن »

وإذا سبحت العقب تقول : « الشرّ شيء وحش »

ثم قال عليه السلام : ما خلق الله من شيء إلا وله تسبيح بحمده ربه ، ثم تلا هذه

الآية : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم »

قوله عليه السلام : « القبجة » : الحجل وهي إسم جنس يقع على الذكر والأنثى

، و « السونيق » : الصقر ، « الشفنين » بكسر الشين : نوع حمام صوته في الترنم

كصوت الرباب وفيه تحزين ، و « الباشق » معرب باشه ، و « الدبسي » : نوع حمام

طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب .

و في الاختصاص : عن ابن عباس قال : شهدنا مجلس أمير المؤمنين

على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فإذا نحن بعدة من العجم فسلموا عليه

فقالوا : جئناك لنسئلك عن ست خصال ، فإن أنت أخبرتنا آمنة وصدقنا ، وإلا

كذبنا وجحدنا ، فقال علي عليه السلام : سلوا متفقهين ولا تسئلوا متعنتين قالوا : أخبرنا

ما يقول الفرس : في صهيله ، والحمار في نهيقه ، والدرّاج في صياحه ، والقنبرة

في صفيها ، والديك في نعيقه ، والصنفدع في نقيقه ؟

فقال علي عليه السلام : إذا التقى الجمعان ومشى الرجال بالسيوف يرفع الفرس

رأسه فيقول : « سبحان الملك القدوس » ويقول الحمار في نهيقه : « اللهم العن العشارين »

« ويقول الديك في نعيقه بالأسحار : « اذكر والله يا غافلين » ويقول الصنفدع في نقيقه :

« سبحان المعبود في لجج البحار » ويقول الدرّاج في صياحه : « الرحمن عن العرش

استوى » وتقول القنبرة في صفيها : « اللهم العن مبغض آل محمد » قال : فقالوا

: آمنة وصدقنا وما على وجه الأرض من هو أعلم منك ، فقال عليه السلام :

ألا أفيدكم ؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، فقال : إن للفرس في كل يوم

ثلاث دعوات مستجابات ، يقول في أول نهاره : « اللهم وسّع علي سيدي الرزق »

ويقول في وسط النهار : « اللهم اجعلني أحب إلي سيدي من أهله وماله » ويقول

في آخر نهاره : « اللهم ارزق سيدي على ظهري الشهادة »

وفى الكافى: باسناده عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : من اتخذ فى بيته طيراً فليتخذ ورشاً ، فإنه أكثر شىء لذكر الله عز وجل وأكثر تسبيحاً وهو طير يحبنا أهل البيت .

وفيه : باسناده عن سليمان بن جعفر الجعفرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوا ولا تعطوها الصبيان تلعبون بها ، فإنها كثيرة التسبيح لله ، وتسبيحها : لعن الله مبغضى آل محمد .

نعم : ان الطير تتكلم وتسبح يفقه لغاتها وتسبيحاتها الانبياء والادوياء المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين ومنهم سليمان بن داود عليه السلام قال الله جل وعلا : « وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير - ونفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدى أم كان من الغائبين - فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتكم من سباء نبأ يقين انى وجدت امرأة تملكهم و انى نيت من كل شىء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » النمل : ١٦ - ٢٤)

فللطير صلاة وتسبيح : « كل قد علم صلاته وتسبيحه » فكيف بهذا الانسان إن لم يصل ولم يسبح الله عز وجل ، انه تعالى يقول : « ما سلكتكم فى سقر قالوا لم نك من المصلين » المدثر : ٤٢-٤٣) فأهل النار أول ما يعترفون به انهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا من المسبحين لم يشاركوا حتى الجماد فى تسبيحه على حد قوله تعالى : « وإن من شىء إلا يسبح بحمده » .
فتطوى لمن أفلح يتزكى نفسه وتسبيحه وصلاته ...

وفى دعاء الجوشن الكبير: - رقم ٤ - : يا من تواضع كل شىء لعظمته ، يا من استسلم كل شىء لقدرته ، يا من ذل كل شىء لعزته ، يا من خضع كل شىء لهيبته ، يا من انقاد كل شىء من خشيته ، يا من تشققت الجبال من مخافته ، يا من قامت السموات بأمره ، يا من استقرت الارضون بأذنه ، يا من يسبح الرعد

بحمده ، يامن لا يعتدى على أهل مملكته»

وفيه : - رقم ٣٧- : « يامن كل شيء خاضع له ، يامن كل شيء خاشع له ، يامن كل شيء كائن له ، يامن كل شيء موجود به ، يامن كل شيء منيب إليه ، يامن كل شيء خائف منه ، يامن كل شيء قائم به ، يامن كل شيء صائر إليه ، يامن كل شيء يسبح بحمده يامن كل شيء هالك إلا وجهه»

ومن أعمال يوم العرفة : «سبحان الله قبل كل أحد، وسبحان الله بعد كل أحد، وسبحان الله مع كل أحد، وسبحان الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح المسبحين فضلاً كثيراً قبل كل أحد، وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح المسبحين فضلاً كثيراً بعد كل أحد، وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح المسبحين فضلاً كثيراً مع كل أحد، وسبحان الله تسبيحاً يفضل تسبيح المسبحين فضلاً كثيراً لربنا الباقي ويفنى كل أحد، وسبحان الله تسبيحاً لا يحصى ولا يدري ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى ، وسبحان الله تسبيحاً يدوم بدوامه و يبقى ببقائه فى سنى العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، وسبحان الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصى العدد ولا يفنيه الأمد ، ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين».

ومن دعاء سيد الشهداء سبط المصطفى الامام الحسين بن على صلوات الله عليهم
- يوم العرفة - : «تسبح لك السموات السبع والارضون ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمدهك ...» الدعاء

﴿ القرآن الكريم و الفلاح ﴾

قال الله عز وجل : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلتى » الأعلى : ١٤ -
 (١٥) يرى اللغويون والمفسرون لغات الفلاح والنجاح و النجا مترادفات ... وهم
 يقولون : أصل الفلاح : الشق ، والفلاح : الفوز والنجاة و الظفر والبقاء فى النعيم
 والخير ، ويقال لأهل الجنة : المفلحون لفوزهم ببقاء الأبد .

وأصل النجاح : الظفر بالشئ . يقال : فلان أفلح وأنجح إذا أصاب طلبته و
 أدرك بغيته بالسعى والعمل . قال الامام على عليه السلام : « ما أقرب النجاح ممن عجل
 السراح ، أى السير إلى صالح الاعمال .. » و قال على عليه السلام : « من توخى الصواب
 أنجح » .

وأصل النجا : السرعة ، نجائنجو : إذا أسرع ونجا من الامر إذا خلاص منه ،
 وأصل النجوة : الارض المرتفعة التى لا تبلغها السيل ، فمن لاذ بها يسلم من السيل
 ثم استعمل فى السلامة من كل أذى . قال الامام على عليه السلام : « من صدق نجا » .
 وقد فسر المفسرون تلك اللغات بالظفر والفوز و النجاة باعتبار النتيجة
 حيث ان الفلاح بشق الارض و السعى فيها بالزرع يدرك بغيته ، ثم استعمل فى
 كل من أصاب بخير فهو مفلح ، و الناجح هو الذى ينال بما يقتبط به و فيه
 صلاح الحال .

وقال بعض اللغويين : ان الفرق بين الصلاح والفلاح : ان الصلاح ما يمكن
 به من الخير أو يتخلص به من الشر ، والفلاح : نيل الخير و النفع الباقي أثره ، و

سمى الشيء الباقي الأثر فلحاً ويقال للأكار فلاح لأنه يشق الأرض شقاً باقياً في الأرض، والافلح المشقوق الشفة السفلى، يقال : هذه علة صلاحه ، ولا يقال : فلاحه بل يقال : هي سبب فلاحه، ويقال : موته صلاحه لأنه يتخلص به من الضرر العاجل، ولا يقال : هو فلاحه لأنه ليس بنفع يناله ، ويقال أيضاً لكل من عقل وحزم وتكاملت فيه حلال الخير : قد أفلح ، ويقال : صلح إلا إذا تغير إلى إستقامة الحال ، والفلاح لا يفيد التغيير ، ويجوز أن يقال : الصلاح وضع الشيء على صفة ينتفع به سواء إنتفع أم لا ، ولهذا يقال : أصلحنا أمر فلان ، فلم ينتفع بذلك فهو كالنفع في أنه يجوز أن لا ينتفع به ، ويقال : فلان يصلح للقضاء ويصلح أمره ، ولا يستعمل الفلاح في ذلك . إنتهى كلامه . وقال بعض الحكماء : « ان الفلاح هو الاعتدال في النفقات »

اقول : ان الفلاح هو : الادراك والنيل بالكمال والخير من حيث هو كذلك سواء كان دنيوياً أم اخروياً من طريق الايمان وصالح الاعمال ، ويعبر عن الفلاح في اللغة الفارسية بـ «دستكاري» وهذا معنى النيل بسعادة الدارين بالايمان وصالح الاعمال ...

ومن البديهي ان الفلاح صفة فاضلة نفسانية تحصل بامور عديدة، وقد علق الله عز وجل حصول هذه الصفة بمواضع في القرآن الكريم على تزكية النفس و الايمان والتوبة والتقوى وذكر الله جل وعلا وذكر ما أنعمه عليه والجهاد في سبيل الله تعالى ، وفعل الخير وصالح الاعمال والتعاون على البر والاحسان ، وإقامة الصلاة و الانفاق في إعلاء كلمة الحق وإدحاض كلمة الباطل ، و الاجتناب عن المعاصي والمآثم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ...

قال الله عز وجل : « ونفس وما سواها قالهما فوجودها وتقواها قد أفلح من زكاها » (الشمس : ٧-٩)

وقال : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
 العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
 أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، المؤمنون: ١-١١)
 وقال: «وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون، النور: ٣١)
 وقال: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
 تفلحون، آل عمران: ٢٠٠)

وقال: «وإذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، الانفال: ٤٥)
 وقال: «فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، الاعراف: ٦٩)
 وقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في
 سبيله لعلكم تفلحون، المائدة: ٣٥)
 وقال: «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير
 لعلكم تفلحون، الحج: ٧٧)
 وقال: «فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين،
 القصص: ٦٧)

وقال: «فأت ذا القربى حقاً والمساكين وابن السبيل ذلك خير للذين
 يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، الروم: ٣٨)
 وقال: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و
 يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
 من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون،
 البقرة: ٢-٥)

وقال: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس
 من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المائدة: ٩٠)
 وقال: «فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون - فالذين آمنوا به و

عزروه ونصروه و اتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون ، الاعراف :
٨ - ١٥٧) .

وقال : «انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون» (النور : ٥١)

وقال : «فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا و أنفقوا خيراً لأنفسكم و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» (التغابن : ١٦)

وقال : «ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون» آل عمران : ١٠٤)

وغيرها من الآيات الكريمة فى أسباب موجبة للصلاح ...

وقد نفى كثير من الايات القرآنية صفة الفلاح عمن تلبس بالكفر والطغيان ، بالظلم والاجرام ، بالكذب والافتراء ، وبالسحر والعصيان ...

قال الله عز وجل : «انه لا يفلح الكافرون» المؤمنون : ١١٧)

وقال : «انه لا يفلح الظالمون» الانعام : ٢١)

وقال : «انه لا يفلح المجرمون - قل إن الذين يفترون على الله الكذب

لا يفلحون - ولا يفلح الساحرون» يونس : ١٧ - ٧٧ و ٦٩)

﴿ فروع حكم ودور كلم في الفلاح ﴾

كلمات قصار حول الفلاح عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى ما يسهه المقام :

١- قال الامام علي عليه السلام : « المفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح ، أي من قام بجناح الدين الاسلامي فيدعو الناس إليه ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، أو إنقاد لأوامر الله تعالى فائمه بأوامره وإنتهى عن نواهيه ... »

٢- وقال عليه السلام : « أطع العلم واعص الجهل تفلح ، والمعنى : إن طمع العلم بالعمل به ، وتعمس الجهل بالاجتناب عن المعاصي والمآثم فحينئذ تحصل لك صفة نفسانية وهي الفلاح وهو الكمال الانساني والنيل بسعادة الدارين . »

٣- وقال عليه السلام : « أبقر تفلح ، أي إن يقن باليوم الآخر والحساب والجزاء فيه تفلح . قال الله عز وجل : « وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون ، لقمان : ٤-٥) »

٤- وقال عليه السلام : « إذا عرضت عن دار الفناء وتولت بدار البقاء فقد فاز قد حك وفتحت لك أبواب النجاح وظفرت بالفلاح ، »

٥- وقال عليه السلام : « توق معاصي الله تفلح ، »

٦- وقال عليه السلام : « في العمل لدار البقاء إدراك الفلاح ، »

٧- وقال عليه السلام : « قد أفلح التقى الصموت ، »

٨- وقال عليه السلام : « من نصر الحق أفلح ، »

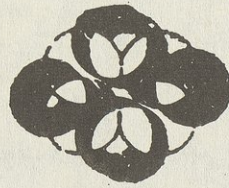
- ٩- وقال عليه السلام : « من أيقن أفلح »
 ١٠- وقال عليه السلام : « من عمل بالحق أفلح »
 ١١- وقال عليه السلام : « من غلب عقله هواه أفلح »
 ١٢- وقال عليه السلام : « مالى أراكم أشباحاً بلا أرواح ، وأدواحاً بلا فلاح ، و
 نساءً كأبلاصلاح وتجاراً بلا أرباح »
 ١٣- وقال عليه السلام : « لا يفلح من يسره ما يضره »
 ١٤- وقال عليه السلام : « لا يفلح من يتبهج بالرزائل »
 ١٥- وقال عليه السلام : « لا يفلح من وله باللعب واستهتر باللهو والطرب ، وقد و
 صف الامام على عليه السلام المفلح بصفة التدين بالدين الاسلامى والتسليم لأمر الله عز وجل
 واليقين فى اعتقادياته والعمل بما علم والتوله بدار الآخرة والاجتناب عن معاصى
 الله تعالى ومحارمه ، والتقوى ونصرة الحق والعمل به وإتباع العقل ...
 وفى أعمال الليلة الواحدة والعشرين من ليالى شهر رمضان المبارك ندعو :
 « اللهم صل على محمد وآل محمد واقسم لى حليماً يسدّ عني باب الجهل
 ، وهدى تمنّ به علىّ من كل ضلالة ، وغنى تسدّ به عني باب كل فقر ، وقوة
 تردّ بها عني كل ضعف ، وعزّآ تكرر منى به عن كل ذل ، ورفعة ترفعنى بها عن
 كل صنعة ، وأمنأ تردّ به عني كل خوف ، وعافية تسترني بها عن كل بلاء و
 علماً تفتح لى به كل يقين ، و يقيناً تذهب به عني كل شك ، ودعاء تبسط لى به
 الاجابة فى هذه الليلة ، وفى هذه الساعة الساعة الساعة الساعة يا كريم ، وخوفاً تنشر لى
 به كل رحمة وعصمة تحول بها بينى وبين الذنوب حتى افلح بها عند المعصومين
 عندك برحمتك يا أرحم الراحمين »
 وفى أعمال الليلة السابعة والعشرين من ليالى الرجب المرجب ندعو - :
 « اللهم اقلبنا مفلحين منجحين غير مغضوب علينا ولا ضالين برحمتك يا أرحم
 الراحمين »

وفي أعمال ليلة العرفة - : « وأقلبني إلى أهلي بالفلاح والنجاح محبوباً وفي العاجل والآجل انك على كل شيء قدير ... » الدعاء .

وفي دعاء الامام سيد الشهداء سبط المصطفى الحسين بن علي عليه السلام يوم العرفة - : « اللهم أقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين » الدعاء .
وفي زيارة مولاى: عباس بن علي عليه السلام - : « واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحاً منجحاً قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب انك أهل المغفرة »

وفي دعاء الفجر الصادق - : « واجعل أول يومنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً »

وفي التعقيبات المشتركة - : « وأن تجعل دعائي أو له فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً انك أنت علام الغيوب »

الصحف النازلة على الانبياء ﷺ

وبعض ما فيها

قال الله عز وجل : «ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى ،
(الاعلى : ١٨ - ١٩)

ان الصحف هي الكتب السماوية النازلة - قبل هذا القرآن الكريم - على
أنبياء الله تعالى والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ، و هي مائة و أربعة كتب
على ماورد في الروايات عن الطريقين :

منها ما في الخصال : باسناده عن أبي ذر قال : دخلت على رسول الله
ﷺ و هو في المسجد جالساً وحده فاغتنمت خلوته - إلى أن قال : - قلت :
يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب ؟ قال : مائة كتاب و أربعة كتب أنزل الله على
شيث خمسين صحيفة ، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة ،
وأنزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان .

قلت : يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها ، وكان
فيها : «أيها الملك المبتلى المفرور اني لم ابعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ،
ولكن بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم ، فاني لأردّها ، وإن كانت من كافر و
على العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له أربع ساعات :

ساعة يناجي فيها ربه عز وجل ، و ساعة يحاسب فيها نفسه ، و ساعة يتفكر

فيما صنع الله عز وجل إليه ، وساعة يخلو فيها بحفظ نفسه من الحلال ، فان هذه الساعة عون لتلك الساعات ، و استجمام للقلوب وتوزيع لها ، و على العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حافظاً للسانه ، فان من حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه ، و على العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمّة للمعاش أو تزوّد للمعاد أو تلهذ في غير محرم .

قلت : يا رسول الله فما كانت صحف موسى ؟ قال : كانت عبراً كلها و فيها : «عجبت (عجب خ) لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ ولمن أيقن بالنار لم يضحك ؟ ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها لم يطمئن إليها ؟ ولمن يؤمن بالقدر كيف ينصب ؟ ولمن أيقن بالحساب لم لا يعمل ؟

قلت : يا رسول الله هل في أيدينا مما أنزل الله عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى ؟ قال : يا أباذر إقرأ : «قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلّى بل تؤثرن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى»

قوله ﷺ : «استجمام للقلوب» : تفريح لها ، و«توزيع لها» أى تفريح لها ، و«ينصب» أى يتعب نفسه بالجهد والجهد .

و في المجمع : وروى عن أبي ذر انه قال : قلت : يا رسول الله كم الانبياء ؟ فقال : مائة الف نبي وأربعة وعشرون ألفاً ، قلت : يا رسول الله كم المرسلون منهم ؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر وبقيتهم أنبياء قلت : كان آدم ﷺ نبياً ﷺ ؟ قال : نعم كلمه الله وخلقه بيده .

يا أباذر أربعة من الأنبياء عرب : هود وصالح وشعيب ونبيك قلت : يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب ؟ قال : مائة وأربعة كتب أنزل الله منها على آدم ﷺ عشر صحف ، وعلى شيث خمسين صحيفة ، وعلى اخنوخ وهو إدريس ثلاثين صحيفة وهو أول من خط بالقلم ، وعلى إبراهيم عشر صحائف والتوراة والانجيل والزبور

و الفرقان .

وفى نور الثقلين : قال أبوذر : قلت : يا رسول الله فما كانت صف
إبراهيم عليه السلام ؟ قال : كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المسلط المبلى المغرور
انى لم ابعتك لتجمع المال بعضه على بعض ، وإنما بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم ،
فانى لا أردّها ، وإن كانت من كافر أو فاجر فجوره على نفسه ، وكان فيها أمثال ،
وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات :

ساعة يناجى فيها ربه ، ساعة يفكر فيها فى صنع الله ، ساعة يحاسب نفسه
فيما قدم وأخر ، ساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال ومن المظلم والمشرّب ، و
على العاقل أن يكون طاعناً فى ثلاث : تزوّد لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة فى
غير محرم ، و على العاقل أن يكون بصيراً فى زمانه مقبلاً على شأنه ، حافظاً
للسان ، ومن حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إلاّ فيما يعنيه ، قلت : يا رسول الله
فما كانت صف موسى عليه السلام ؟ قال : كانت عبراً كلها : عجبت لمن أيقن بالنار
ثم ضحك ؟ عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ عجبت لمن أبصر الدنيا وتقلبها
بأهلها حالاً بعد حال وهو يطمئن إليها ؟ عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لم يعمل ؟
قلت : يا رسول الله فهل فى أيدينا شيء مما كان فى صف إبراهيم وموسى
عليه السلام فيما أنزل الله عليك ؟ قال : اقرأ يا باذر : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخره خير و أبقي ان هذا لقى الصحف الاولى
صف إبراهيم وموسى »

اقول : رواه الزمخشري فى (الكشاف) والنيسابورى فى (غرائب القرآن)
والسيوطى فى (الدر المنثور) والخازن فى (لباب التأويل) والسيد الطباطبائى
رضوان الله تعالى عليه فى (الميزان) وغيرهم باختلاف يسير .

ان تستل : ان قوله عز وجل : « كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين
مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا

فيه البقرة : ٢١٣) ثبت نزول كتاب على كل واحد من الانبياء ﷺ ، فما وجه
 حصر الكتب السماوية النازلة عليهم في مائة وأربعة كتب ؟
 تجيب عنه : ان المراد بالكتاب هو الجنس فمعنى الآية الكريمة انه كان
 مع كل واحد منهم كتاب بالحق يتبعه و يدعو الناس إليه ، سواء نزل عليه أم
 نزل على من قبله من الانبياء وكان هو تابعاً له ، فليس معناها انه نزل على كل
 واحد منهم كتاب مستقل .

﴿الصحف عند أئمة أهل البيت عليه السلام﴾

في الكافي: باسناده عن زريس الكناسي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو بصير فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن داود عليه السلام ورث علم الأنبياء وإن سليمان عليه السلام ورث داود عليه السلام وإن محمداً صلى الله عليه وآله ورث سليمان عليه السلام وأنا ورثنا محمداً صلى الله عليه وآله وإن عندنا صحف إبراهيم والواح موسى فقال أبو بصير: إن هذا هو العلم فقال: يا با محمد ليس هذا هو العلم إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوماً بيوم وساعة بساعة.

وفيه: باسناده عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سليمان ورث داود وإن محمداً ورث سليمان وأنا ورثنا محمداً وإن عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبيان ما في الألواح قال: قلت: إن هذا هو العلم؟ قال: ليس هذا هو العلم إن العلم الذي يحدث يوماً وساعة بعد ساعة.

وفي بصائر الدرجات: باسناده عن فيض بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضت إليه صحف إبراهيم وموسى فأتمن عليها رسول الله صلى الله عليه وآله علماً فأتمن عليها علي الحسن وإتمن عليها الحسن الحسين حتى انتهى إلينا.

وفيه: باسناده عن القداح عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل التوراة بالتوراة حتى تهر إلى ربها، ولو وضعت لي وسادة ثم اتكيت عليها لقضيت بين أهل الإنجيل بالإنجيل

حتى يزهر إلى ربه ، و لو وضعت لى و سادة ثم إنكيت عليها لقضيت بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر إلى ربه ، و لو وضعت لى و سادة ثم إنكيت عليها لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن حتى يزهر إلى ربه .

وفيه : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال لى : يا با محمد ان الله لم يعط الانبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمداً ، وقد أعطى محمداً جميع ما اعطى الانبياء وعندنا الصحف التى قال الله : «صحف إبراهيم وموسى» قلت : جعلت فداك وهى الألواح ؟ قال : نعم .

وفيه باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام انه سئله عن قول الله تعالى : «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر» ما للذكر وما الزبور؟ قال : الذكر عند الله ، والزبور الذى نزل على داود و كل كتاب نزل فهو عند العالم .
اقول : أراد الامام عليه السلام بـ «العالم» الامام المعصوم عليه السلام وهو منه .

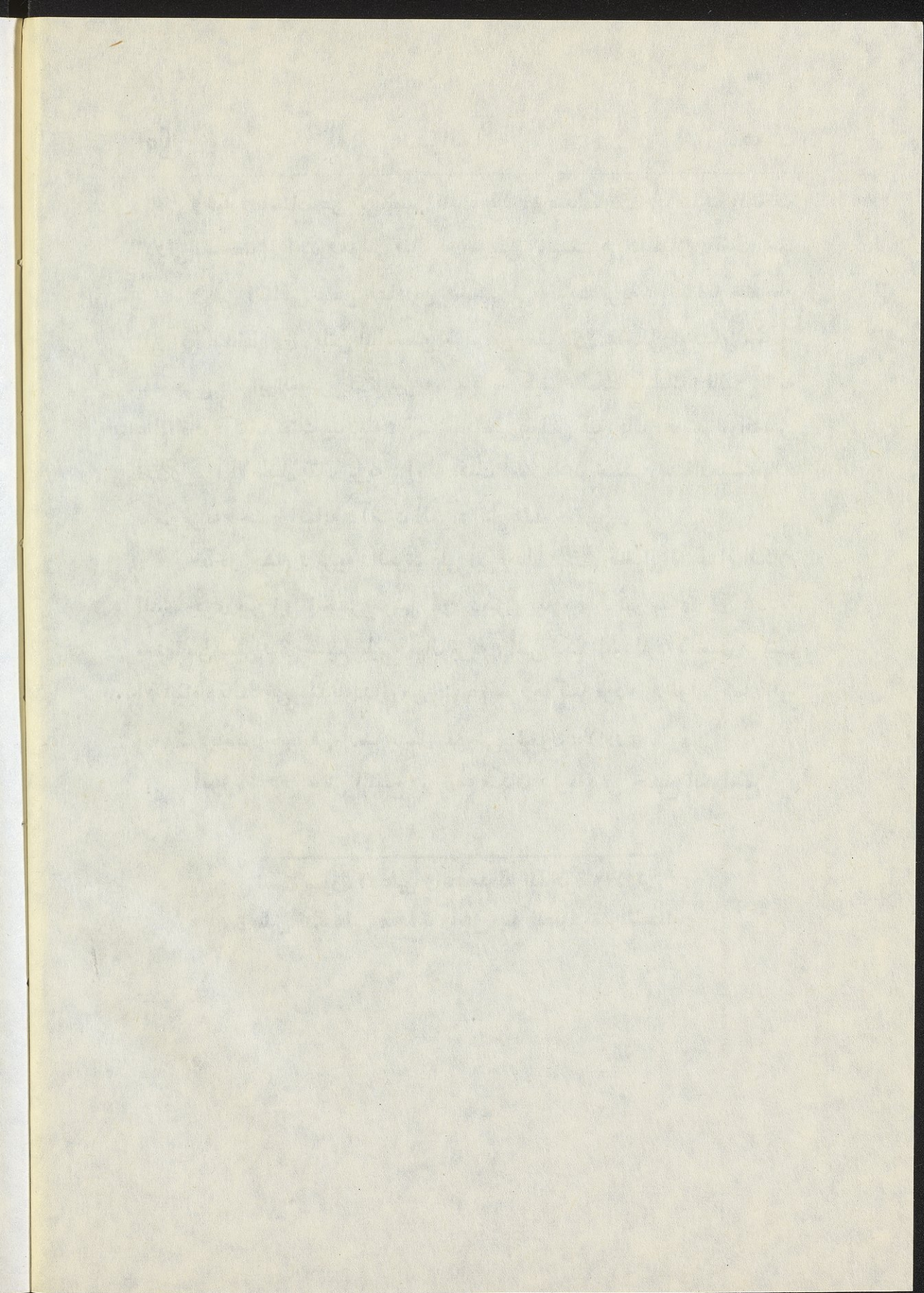
وفيه باسناده عن ابن مسكان عن ليث المرادى انه حدثه عن سدير بحديث فأتيته فقلت : ان ليث المرادى حدثنى عنك بحديث فقال : وما هو ؟ قلت : جعلت فداك حديث اليماني قال :

كنت عند أبى جعفر عليه السلام فمر بنا رجل من أهل اليمن فسئله أبو جعفر عليه السلام عن اليمن فأقبل يحدث فقال له أبو جعفر عليه السلام : هل تعرف دار كذا و كذا ؟ قال : نعم و رأيتها قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : هل تعرف صخرة عندها فى موضع كذا ؟ قال : نعم ورأيتها ، قال الرجل : ما رأيت رجلاً أعرف بالبلاد منك ، فلما قام الرجل قال لى أبو جعفر عليه السلام : يا بالفضل تلك الصخرة التى غضب موسى عليه السلام فالقى الألواح فما ذهب من التوراة إلا تقمته الصخرة ، فلما بعث الله رسوله عليه السلام أدته إليه وهى عندنا :

وفيه باسناده عن أبى خالد القمطاط عن أبى عبدالله عليه السلام : سمعته يقول : لنا ولادة من رسول الله عليه السلام طهر وعندنا صحف إبراهيم وموسى و رثناها من رسول الله عليه السلام .

وفيه : باسناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : عندنا الصحف الأولى : صحف إبراهيم وموسى فقال له ضريس : أليست هي الألواح ؟ فقال : نعم .
وفى الكافى : عن هشام بن الحكم فى حديث بريه : انه لما جاء معه إلى أبى عبد الله عليه السلام فلقى أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فحكى له هشام الحكاية ، فلما فرغ قال أبو الحسن عليه السلام لبريه : يا بريه كيف علمك بكتابك ؟ قال : أنا به عالم ، قال : كيف ثقنت بتأويله ؟ قال : ما أوثقنى بعلمى فيه ، قال : فابتدأ أبو الحسن عليه السلام يقرأ الانجيل فقال بريه : إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك ، قال : فأمن بريه وحسن إيمانه وآمنت المرأة التى كانت معه .
فدخل هشام و بريه والمرأة على أبى عبد الله عليه السلام فحكى له هشام الكلام الذى جرى بين أبى الحسن موسى عليه السلام وبين بريه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ، فقال بريه : أننى لكم التوراة والانجيل وكتب الأنبياء ؟ قال : هى عندنا ورائة من عندهم نقرؤها كما قرؤها ونقولها كما قالوا إن الله لا يجعل حجة فى أرضه يسئل عن شىء فيقول : لأأدرى .
أقول : وفى بعض النسخ «بريهه» مكان «بريه» فى جميع المواضع .

تمت سورة الاعلى والحمد لله الآخرة والأولى
وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرة والنجباء

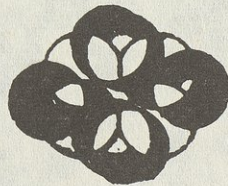
فهرس ماجاء فى تفسير سورة البروج

يدور البحث حولها على فصلين:

الفصل الاول : فى عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشرة بصيرة :

رقم الصفحة		
٤	فضل السورة وخواصها	الاولى
٦	غرض السورة	الثانية
٨	حول النزول	الثالثة
١١	القراءة ووجهها	الرابعة
١٢	الوقف والوصل ووجههما	الخامسة
١٣	حول اللفظ	السادسة
٢٣	بحث نحوى	السابعة
٢٩	بحث بيانى	الثامنة
٣٦	إعجاز السورة	التاسعة
٣٩	حول التكرار	العاشرة

رقم الصفحة			الحادية عشر
٥١	حول التناسب		
٥٤	كلام في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثانية عشر	
٥٥	تحقيق في الأقوال وبيان المختار منها	الثالثة عشر	
٧٥	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل	الرابعة عشر	
٩٣	ذكر جملة المعاني	الخامسة عشر	
٩٧	بحث ردائي	السادسة عشر	
١٠٥	بحث فقهى	السابعة عشر	
١٠٩	بحث مذهبي	الثامنة عشر	

الفصل الثاني : فى مواضيع الحكم القرآنية و المعارف الاسلامية

المبحوث عنها فى سورة البروج وفيها ست بصائر :

البصيرة الاولى : وفيها ثلاثة امور :

رقم الصفحة		
١١٢	كلام قرآنى وروائى حول البروج	الاول
١١٧	بحث نجومى فى البروج	الثانى
١٢٢	كلام فى صفات البروج	الثالث

البصيرة الثانية : وفيها امور ثلاثة :

رقم الصفحة		
١٢٥	تحقيق قرآنى وروائى وتاريخى فى أصحاب الاخدود	الاولى
١٣٢	كلام فى قصة أصحاب الاخدود	الثانية
١٣٦	اليهود وأصحاب الاخدود	الثالثة

البصيرة الثالثة : وفيها تسعة امور :

رقم الصفحة		
١٣٨	تحقيق علمي : قرآني ودروائي في حقيقة الفتنة وأقسامها	أولها
١٤٤	بحث قرآني في الفتنة	ثانيها
١٤٦	بحث تاريخي وأخلاقي وإجتماعي في فتنة المؤمنين ومحنهم	ثالثها
١٥٠	تحقيق علمي وإجتماعي وسياسي حول الفتنة والمضلة	رابعها
١٥٧	بحث درائي في ظهور الفتن قبل ظهور المهدي عليه السلام	خامسها
١٦٥	بيان طريق نجاة المؤمنين من فتن آخر الزمان	سادسها
١٧٣	فتن وبدع	سابعها
١٧٩	أصحاب الفتن وعذاب الحريق	ثامنها
١٨٣	غرد حكم ودرر كلم حول الفتن: علمي وأخلاقي وإجتماعي وسياسي .	تاسعها

البصيرة الرابعة : وفيها عشرة أمراً :

رقم الصفحة		
١٨٨	تحقيق عميق علمي: قرآني وروائي و كلامي وحكمي و فلسفي في العرش .	الاول
١٩٥	العرش وعلماء الهيئة .	الثاني
١٩٩	بحث روائي في العرش	الثالث
٢٠٤	تحقيق علمي في العرش والكروسي	الرابع
٢٠٦	كلام قرآني وروائي في كون العرش على الماء	الخامس
٢١١	بحث دقيق : قرآني و روائي وفلسفي في إستواء الله سبحانه على العرش	السادس
٢٢٠	بحث روائي آخر في إستواء الله جل وعلا على العرش	السابع
٢٢٥	كلام في حملة العرش	الثامن
٢٢٧	بحث روائي في حملة العرش	التاسع
٢٣٧	العرش وإنهاء العمل إليه .	العاشر

البصيرة الخامسة : وفيها امور ثلاثة :

رقم الصفحة		الاولى
٢٣٩	بحث عميق علمى : فرآئى و روائى و كلامى و فلسفى فى حقيقة اللوح	
٢٥٠	بحث روائى فى اللوح	الثانية
٢٥٥	فى أسماء أهل بيت الوحي عليه السلام فى اللوح	الثالثة

البصيرة السادسة : وفيها ثلاثة امور :

رقم الصفحة		الاول
٢٥٩	تحقيق علمى عميق : فرآئى و كلامى و فلسفى فى إحاطة الله عز وجل بكل شىء علماً .	
٢٦٦	بحث روائى فى إحاطة الله تعالى بكل شىء وجوداً	الثانى
٢٧٣	بحث روائى فى إحاطة الله سبحانه بكل شىء علماً	الثالث

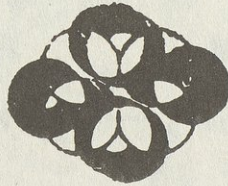
فهرس ماجاء فى تفسير سورة الطارق

يدور البحث حولها على فصلين:

الفصل الاول : فى عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشرة بصيرة :

رقم الصفحة		
٢٨٠	فضل السورة وخواصها	الاولى
٢٨٢	غرض السورة	الثانية
٢٨٣	حول النزول	الثالثة
٢٨٥	القراءة ووجهها	الرابعة
٢٨٦	الوقف والوصل ووجههما	الخامسة
٢٨٧	حول اللفظ	السادسة
٢٩٣	بحث نحوى	السابعة
٣٠٠	بحث بىانى	الثامنة
٣٠٩	إعجاز السورة	التاسعة
٣١٤	حول التكرار	العاشرة

رقم الصفحة	حول التناسب	الحادية عشر
٣١٩	كلام في النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثانية عشر
٣٢٢	تحقيق في الاقوال وبيان المختار منها	الثالثة عشر
٣٢٣	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل	الرابعة عشر
٣٣٦	ذكر جملة المعاني	الخامسة عشر
٣٥٠	بحث ردائي	السادسة عشر
٣٥٣	بحث فقهي	السابعة عشر
٣٥٩	بحث مذهبي	الثامنة عشر
٣٦٣		

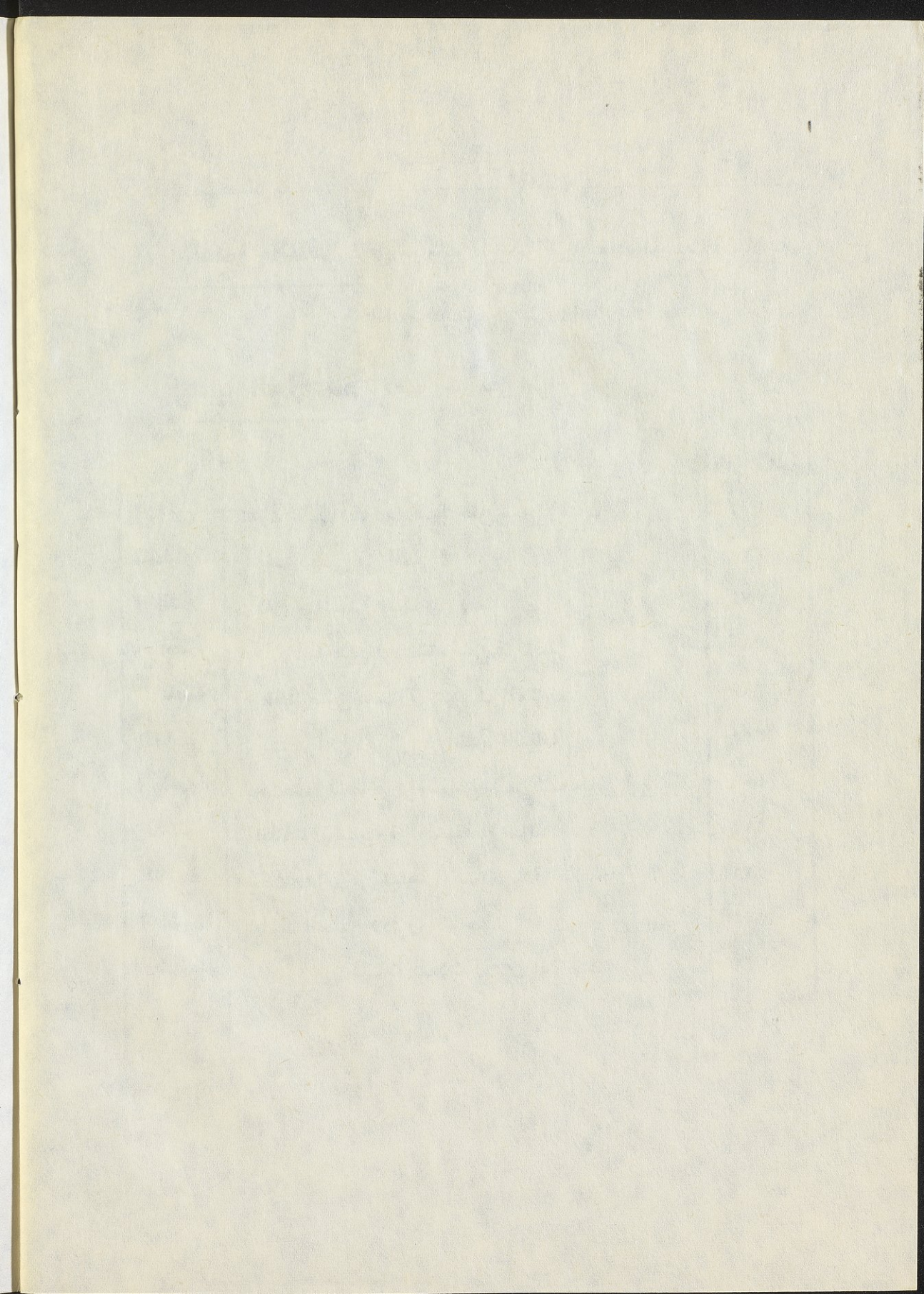

الفصل الثاني : في مواضع الحكم القرآنية و المعارف الاسلامية

المبحوث عنها في سورة الطارق وفيها

البصير الواحدة : وفيها أحد عشر أمراً :

رقم الصفحة		
٣٦٤	بحث علمي وقرآني فيما خلق منه الانسان	الاولى
٣٧٠	تحقيق علمي في المنى	الثانية
٣٧٥	كلام في المنى وتكوّن الاعضاء	الثالثة
٣٨٠	كلام الباحثين و المتخصصين في المنى	الرابعة
٣٩٦	تحقيق عميق علمي في تكوّن المنى	الخامسة
٤٠٠	بحث قرآني وروائي في تقدير النطفة	السادسة
٤٠٩	بحث علمي وأخلاقي وإجتماعي ونفسي فيما له تأثير في النطفة	السابعة
٤١٤	الفلتات الطبيعية في الخلقة الانسانية	الثامنة
٤٢١	بحث روائي في شباهة الانسان باولى الارحام	التاسعة
٤٢٤	أطوار الجنين ودرس التوحيد	العاشرة
٤٣٢	الجنين في ظلمات الثلاث ودرس التوحيد	الحادية عشر

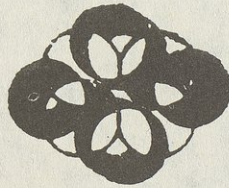
فهرس ماجاء فى تفسير سورة الأعلى

يدور البحث حولها على فصلين :

الفصل الاول: فى عناوين تفسير السورة وفيها تسع عشرة بصيرة :

رقم الصفحة		الاولى
٢٢٠	فضل السورة وخواصها	الثانية
٢٢٥	غرض السورة	الثالثة
٢٢٦	حول النزول	الرابعة
٢٥٠	القراءة وجهها	الخامسة
٢٥٠	الوقف والوصل ووجهها	السادسة
٢٥١	حول اللغة	السابعة
٢٦٩	بحث نحوى	الثامنة
٢٧٥	بحث بيانى	التاسعة
٢٩١	إعجاز السورة	العاشره
٢٩٥	حول التكرار	

رقم الصفحة		
٢٩٨	حول التناسب	الحادية عشر
٥٠١	كلام في الناسخ والمنسوخ والمعكم والممشابه	الثانية عشر
٥٠٢	تحقيق في الاقوال وبيان المختار منها	الثالثة عشر
٥٢٥	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل	الرابعة عشر
٥٢١	ذكر جملة المعاني	الخامسة عشر
٥٢٢	بحث روائى	السادسة عشر
٥٥٠	بحث فقهى	السابعة عشر
٥٥٣	بحث فقهى آخر	الثامنة عشر
٥٦٢	بحث مذهبى	التاسعة عشر

الفصل الثاني : فى مواضيع الحكم القرآنية والمعارف الاسلامية

المبحوث عنها فى سورة الأعلى وفيها ثلاث بصائر :

البصيرة الاولى : وفيها ثمانية امور :

الاول	تحقيق علمى وروائى فى حقيقة التسبيح	٥٦٥
الثانى	بحث روائى فى نواب التسبيح	٥٦٩
الثالث	تحقيق علمى وفلسفى وأخلاقى فى تأثير التسبيح وشرائطه	٥٧٦
الرابع	بحث عميق علمى فى أقسام التسبيح	٥٨٣
الخامس	تحقيق علمى دقيق: قرآنى وكلامى وفلسفى و روائى فى التسبيح التكوينى والتشريعى	٥٨٧
السادس	كلام علمى: قرآنى و روائى وإجتماعى وفيزيائى فى تسبيح السموات والارض والرعء	٥٩٢
السابع	بحث روائى فى تسبيح الحيوان والنبات والجماد	٦٠١
الثامن	كلام قرآنى وروائى فى صلاة الطير وتسبيحها	٦٠٦

البصيرة الثانية : وفيها أمران :

رقم الصفحة	أحدهما	ثانيهما
٦١١	تحقيق علمي: قرآني وبياني وإجتماعي في حقيقة الفلاح	
٦١٥	كلمات قصار حول الفلاح	

البصيرة الثالثة : وفيها أمران :

رقم الصفحة	أحدهما	ثانيهما
٦١٨	كلام في الصحف النازلة على الأنبياء ^{عليهم السلام} وبعض ما فيها	
٦٢٢	الصحف عند أئمتنا أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين	

